

अ० से० माकारेंको

**सोवियत
स्कूली
शिक्षा की
समस्याएं**

अदिति प्रकाशन
भारती

राजवन्धनी, दिग्गजीवर और भूमिका के मेमर-ब० अग्रणी

प० विष्णुनोद, गिराजाम्ब के बंटीदेव

अनुवादक : राजवन्धनी और

अनुक्रम

श्री

प्र० से० माकारेको—एक प्रमुख सोवियत शिक्षाशास्त्री . . .	५
पहला व्याख्यान। शैक्षिक विधियाँ	२६
दूसरा व्याख्यान। अनुशासन, तपसा, सदा और पुरस्कार . . .	५७
तीसरा व्याख्यान। व्यक्तिगत व्यवहार विधि	६६
चौथा व्याख्यान। साम्राज्यी प्रशिक्षण, समुदाय में सम्बन्ध स्थापना	
और वातावरण	१३१

अ० से० माकार्रको-एक प्रमुख सोवियत शिक्षाशास्त्री

प्रत्येक ऐतिहासिक युग में ऐसे शिक्षक रहे हैं, जिनकी व्यावहारिक क्रियाशीलता और सैद्धान्तिक विचारों ने शिक्षाशास्त्र और शिक्षण-प्रणाली को बहुत प्रभावित किया।

वेक यान कोमेन्सकी और फ्रेड्रिख जॉन साक (१७ वीं सदी), फ्रांसीसी जान जाक रूसो (१८ वीं सदी), स्विस् जोहान पेस्तालोर्ची (१८ वीं सदी का अन्त और १९ वीं सदी की शुरुआत), जर्मन योहान्न हरबर्ट तथा फ्रेडरिक डाइन्टेल्स और रूसी क० उशीन्स्की (१९ वीं सदी) द्वारा प्रतिपादित शिक्षाशास्त्र-सम्बन्धी अनेक सिद्धान्त विश्व शिक्षाशास्त्रीय चिन्तन-निधि में बहुमूल्य योगदान हैं। दशान्दियों और यहाँ तक कि सदियों के दौरान इन प्रमुख शिक्षकों और चिन्तकों के विचारों ने शिक्षा के सिद्धान्त और व्यवहार के विचारों को बहुत हद तक निर्धारित किया है।

बीसवीं सदी के मध्य में क्रियाशील सोवियत शिक्षक, सिद्धान्तकार और सेवक अन्तोन माकार्रको की शिक्षाशास्त्रीय देन बड़ी भूमिका अदा कर रही है।

इस अनुष्ठे व्यक्ति की श्रान्ति, जिन्होंने सोवियत शिक्षाशास्त्र और सम्पुर्ण शिक्षा-प्रणाली को बहुत ही विकसित किया है, केवल सोवियत राष् में ही नहीं, बल्कि इसकी सीमाओं से बाहर दूर-दूर तक फैली हुई है। विश्व के विभिन्न भागों में माकार्रको के शिक्षा-सम्बन्धी उपन्यास "जीवन की ओर" और "बैठे जीएं" बहुत ही दिनचर्या के साथ पढ़े जाते हैं।

माकार्रको की हुई "सोवियत स्कूली शिक्षा की समीक्षा" बहुत अर्थों से सोवियत शिक्षा की बाइबिल रही है, जो उनके बिना शिक्षाशास्त्रीय

अनुभव का सामान्यीकरण है और अजुमे गहन सैद्धान्तिक निष्कर्षों का उल्लेख है। १९३८ की जनवरी में रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी जनतंत्र की शिक्षा की जन-कमिसारियत के स्टाफ के साधारण माकारेको द्वारा दिये गये व्याख्यान का यह संग्रह है।

“बच्चों की शिक्षा पर व्याख्यान” और “मा-बाप और बच्चे” उनकी पुस्तकें सोवियत घरेलू शिक्षा के सम्बन्ध में अपने ढंग के एकमात्र ग्रंथ हैं। “माकारेको के शिक्षाशास्त्रीय विचार शिक्षा के बारे में मार्क्सवादी-लेनिनवादी शिक्षण पर आधारित हैं। उन्होंने इस शिक्षण में निहित विचारों को गोर्की श्रम कोलोनी और दुबेर्जीन्स्की कम्पून दोनों में व्यावहारिक रूप प्रदान किया।

इस समय केवल सोवियत संघ में नहीं, बल्कि पोलैण्ड, जर्मन जनवादी जनतंत्र, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, रूमनिया, हंगरी, मंगोलिया और अन्य देशों में उनका अनुभव रचनात्मक दृष्टि में लागू किया जा रहा है। विश्व भर में प्रगतिशील शिक्षक शिक्षा के बारे में उनकी पुस्तकें अभिरूचि के साथ पढ़े हैं।

•

१३ मार्च, १८८८ को थार्कोव गुबेर्निया के बेलोपोम्ये नामक नगर में एक मजदूर परिवार में अन्तोन मेम्योनोविच माकारेको का जन्म हुआ। उनके पिता रेलवे वर्कशॉप में रतमाइ ये और यद्यपि उनकी आर्थिक स्थिति बर्तन थी, परन्तु फिर भी उन्होंने नगर के छः वर्ष की पढ़ाई वाले स्कूल में बैठे की शिक्षा और उसके बाद उन्नी स्कूल में एक साल के भिन्ने शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स के अध्ययन पर होनेवाला वर्ष बर्तान दिया।

प्रथम बर्गी क्रांति के ही साल १९०१ में उन्होंने कैमेन्बूग (उफराना) के एक उपनगर कूरोव के स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। वह बर्गी और दूरान पढ़ाने थे। इस युवा शिक्षक ने अपने अध्ययन-कार्य के पहले ही वर्ष स्कूल और परिवार के बीच प्रतिष्ठित सम्बन्ध स्थापित करने तथा स्कूल के काम की शिक्षा देने की बड़ी-बड़ाई परम्परागत सीमाओं में बाहर में जाने की कोशिशें की।

१९०१-१९०३ के मुबानी क्रांतिकारी वर्षों में माकारेको ने स्कूल की इमारत में एक मजदूरों की छाती राजनीतिक मजाल करने में मगपरा

पट्टपार्द, रेलवे के स्कूलों में पढ़ानेवाले शिक्षकों की काप्रेस की सँयारी और संचालन में सक्रिय भाग लिया और बोल्शेविकों द्वारा प्रकाशित अधिकांश राजनीतिक साहित्य का अध्ययन किया।

१९११ में माकारेको को उक्रेना में क्रिवाय रोग से करीब १०० किलोमीटर दूर दोलीन्स्काया स्टेशन के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने का काम मिला। उन्होंने यहाँ सगठन-सम्बन्धी अपनी प्रतिभा और भी अच्छी तरह प्रकट की: उन्होंने पट्टार्द के अतिरिक्त यहाँ विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार के कार्यक्रम शुरू किए, वह उन्हें पर्यटन के लिए मास्को, सेन्ट पीटर्सबर्ग, सेवान्स्टोपोल और दूसरे नगर से जाने, यह समझाया करते कि भवकाश के समय उन्हें क्या पढ़ना चाहिए और उन्हें इसके लिए प्रोत्साहन प्रदान किया करते थे, नाटक, मनोविनोद आदि सम्बन्धी विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया करते थे, अपने खाली समय, विशेष रूप से गर्मी की छुट्टियों का उपयोग आत्मविकास, पठन-पाठन, चित्रांकन और संगीत के अध्ययन के लिए करते थे।

१९१४ के पतझड़ में ६ वर्षों का शिक्षण-अनुभव प्राप्त कर माकारेको पोल्तावा के शिक्षाशास्त्रीय संस्थान में प्रविष्ट हुए। उन्होंने शिक्षाशास्त्र का गहन स्वाध्याय किया और कविताएँ तथा कहानियाँ लिखने का भी अभ्यास किया। १९१७ में उन्होंने ससम्मान स्नातक की उपाधि प्राप्त की और क्रूवीव के उसी स्कूल में पढ़ाने चले गए, जहाँ उन्होंने बारह वर्ष पहले शिक्षक का काम शुरू किया था।

महान अक्तूबर समाजवादी क्रान्ति के बाद माकारेको की शिक्षक-सम्बन्धी असाधारण प्रतिभा पूरे रूप में विकसित हुई। सार्वजनिक शिक्षा विभाग ने उन्हें एक ऐसे स्कूल का इन्चार्ज बनाया, जिसमें करीब एक हजार विद्यार्थी पढ़ते थे। नये शिक्षाशास्त्र को सर्वप्रथम अपनानेवालों में माकारेको भी एक थे, उन्होंने पुराने स्कूल को मेहनतकश लोगों के सोवियत स्कूल में परिवर्तित करने के आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और व्यावहारिक दृष्टि से कई नये तरीके लागू किए। विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से संहत समूह में एकजुट करने के उद्देश्य से उनको टोतियों में विभक्त कर उन्होंने सर्वप्रथम उनके काम को संगठित करने का प्रयास किया। माकारेको ने बड़ी मफ़नता के साथ विविध प्रकार के पाठ्य, विषयेतर कार्यक्रम शुरू किए। शौकिया नाटक-सम्बन्धी कार्यक्रम इन में से एक था: उन्होंने स्वयं नाट्याभिनय किए

घोर दंग कार्य की घोर शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को आह्वित किया। उन्हें मजदूरों की निरक्षरता दूर करने के लिए मध्यस्थानीय कक्षा भी शुरू की। किन्तु, माकारेंको कूरोव के स्कूल में अधिक समय तक अपना बहुमुखी कार्यकलाप चालू नहीं रख पाये। एक साल बाद गृहयुद्ध फैल जाने के कारण वह पोलावा जाने को विवश हो गए, जहां १९१९ के सितम्बर के १९२० के जून तक वह एक नये सोवियत स्कूल को आयाम करने में संलग्न रहे।

१९२० में मास्को में हुई कॉन्सोमोन की तीसरी अखिब-कसो कॉन्फ्रेंस में लेनिन ने युवक मंचों के कार्यभार के सम्बन्ध में भाषण किया। माकारेंको, उनके सहयोगियों और सामान्यतया सभी सोवियत शिक्षकों ने सोवियत शिक्षा और कम्युनिस्ट निर्माण के बीच घट्ट सन्बन्ध, समाजवादी निर्माण में मानवजाति द्वारा संचित उत्कृष्ट अनुभव के उपयोग की आवश्यकता और कम्युनिस्ट नैतिकता को समझाने के उपायों और तरीकों के बारे में लेनिन द्वारा निर्धारित प्रस्थापनाओं को सोवियत राज्य में कम्युनिस्ट शिक्षा के एक कार्यक्रम के रूप में अपनाया।

१९२० के पतझड़ में सार्वजनिक शिक्षा विभाग ने माकारेंको को पोलावा के निकट बनाय बच्चों और किशोर अपराधियों के लिये एक थम कोलोनी आयाम करने का काम सौंपा।

१९२१ से गोरकी थम कोलोनी के नाम से पुकारी जानेवाली यह कोलोनी कुछ ही वर्षों में एक असाधारण शैक्षिक संस्था के रूप में विकसित हो गई, जिसके अनुभव ने आगे वर्षों तक शिक्षकों और पढ़ानेवालों का ध्यान आकृष्ट किया।

माकारेंको ने अपने व्यावहारिक कार्यकलाप के दौरान यही नये लोगों, समाजवादी समाज के नागरिकों को शिक्षित करने की अपनी प्रणाली विकसित की। गोरकी थम कोलोनी में धरित अपने अनुभव से उन्हें इस विश्वास हो गया कि सर्वाधिक प्रभावकारी शिक्षाप्रद शक्ति सामाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादनकारी थम है।

उस समय खेती और शिल्प तक सीमित इस कोलोनी के रहनेवालों का उत्पादनकारी थम नियमित सामान्य विकास, राजनीतिक, शारीरिक और सौन्दर्य-बोध जिला से संरक्षित था। मूलतः उपयोगी उद्देश्य से शुरू किया गया थम शीघ्र ही सम्पूर्ण शैक्षणिक प्रणाली और कोलोनी के मुख्य कार्यकलाप का आधार बन गया।

१९२७ में चाकोव के छोर पर बच्चों के महान शुभवित्तक फेलिक्स द्जेर्जीन्स्की* की स्मृति में अपना बच्चों और किशोरों के लिए एक कम्पून स्थापित किया गया। भन्तोंन भाकारेको से इस कम्पून की देखरेख के लिए अनुरोध किया गया।

उन्होंने बहा घाठ साल काम किया, और इस अवधि के दौरान उनकी प्रणाली को व्यावहारिक रूप से लागू करने के फलस्वरूप, जिसे वह स्वयं शालीनतावश साधारण सोवियत शिक्षा प्रणाली कहते थे, द्जेर्जीन्स्की कम्पून एक सहित समूह के साथ एक आदर्श शैक्षिक संस्था में विकसित हो गया।

गोर्की थम कोलोनी की भांति यहा भी उत्पादनकारी थम पर जोर दिया गया, जिसका पहले के अपराधियों पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पडा। सर्वप्रथम उन्होंने स्कूल की कर्मशालाओं में काम किया, जो नियमित रूप से निर्धारित योजना के अनुसार व्यवस्थित औद्योगिक कारखानों की भांति संचालित होती थी।

उत्पादनकारी थम के प्रति इस गंभीर दृष्टिकोण को अपना लेने के फलस्वरूप कम्पून आर्थिक रूप में पूर्णतया स्वावलम्बी बन गया और धन को बचाने से भन्तनः वह अपनी दो फ्रैक्टरिया—एक विद्युत ड्रिल तथा दूसरी फोटो कैमरा तैयार करनेवाली—निर्मित करने में समर्थ हो गया। इस समय 'केद' (फेलिक्स एदमुन्दोविच द्जेर्जीन्स्की) ट्रेडमार्क से युक्त इन कैमरों की ख्याति सारी दुनिया में है।

बिल्कु यह सोचना बड़ी भूल होगी कि भाकारेको ने इन कार्य को संगठित करने में केवल आर्थिक उद्देश्यों को अपनी दृष्टि में रखा था। उनकी शिक्षा-प्रणाली का सैद्धान्तिक और विचारधारात्मक आधार शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सौन्दर्य-बोध शिक्षा के तालमेल के बारे में तथा सुसंगत रूप से विकसित लोगों की शिक्षा के एक मात्र साधन के रूप में आधुनिक उद्योग में उत्पादनकारी थम के साथ स्कूल की शिक्षा के समन्वय के बारे में मार्क्सवादी सिद्धान्त था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भाकारेको

* अधिकृत-रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के भन्तर्गत बच्चों के जीवन को सुधारने के लिये नियुक्त कमीशन के अध्यक्ष की हैसियत से फेलिक्स द्जेर्जीन्स्की ने परित्यक्त बच्चों तथा किशोर-अपराधियों की दशा को सुधारने के लिये प्रभावकारी कदम उठाये और सामान्यतया बच्चों के कल्याण में अपना काफी समय लगाया।

ने क्यों अपने विद्यार्थियों के लिए विद्युत ड्रिल तथा फोटो कैमरा के उत्पादनो जैसे जटिल काम को चुना।

विद्यार्थियों को कई भौद्योगिक कौशल को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के साथ ही सामान्य शिक्षा देना वस्तुतः पॉलीटेक्निक शिक्षा के मास्मंडारी मिद्वान्त को व्यावहारिक रूप प्रदान करना था। इसलिए माकारेको को अपने लेख 'शिक्षको का ऊहापोह' (१९३२) में यह कहने का पूरा अधिकार था कि द्जेर्जोन्स्की कम्यून में उन्हे इस बात का ज्ञान नहीं था कि शारीरिक और मानसिक काम में कोई अन्तर है। १९३० में द्जेर्जोन्स्की कम्यून में स्थापित खाकॉव मशीन-निर्माण संस्थान के प्रारम्भिक सत्राय में सड़कों और सड़कियों को उच्च शैक्षिक संस्थाओं में दाखिले के लिए प्रशिक्षित किया जाना था। सामान्य विषयों की अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के अभाव में भावी छात्रगण बहुत ही कुशल मजदूरों की योग्यता भी प्राप्त करते थे।

आधुनिक जटिल उद्यम की उत्पादन प्रक्रियाओं, कार्य-व्यवस्था और प्रबन्ध में प्रत्यक्ष भाग लेना बहुत ही अच्छे चरित्र-निर्माण का प्रभावकारी कारक था और इसमें युवावर्गों में ऐसे गुणों, जैसे अनुशासन, तत्पराकृति, धैर्य, सामूहिकतावाद एवं दायित्व की भावना, मार्ग-निर्देशन तथा आजा-पामन की योग्यता का विकास होता था और हाथ में परिधम करने के प्रति उन में सम्मान की भावना पैदा होती थी।

सड़के-सड़कियां दोनों प्रति दिन पाच घंटे उत्पादन-माध्यमी काम करने से और चार घंटे स्कूल में पढ़ने से। काम और स्कूल में पढ़ाई छाड़ के कुशल नियोजन के फलस्वरूप अन्य कार्यों के लिए उन्हे काफी समय मिलता, जिसमें उनके शारीरिक विकास तथा सामूहिक शिक्षा की प्रगति में सहायता प्राप्त होती थी। कम्यून में क्या और दिगिष्ट शैव-माध्यमी इरीड बीम ग्यापी मण्डलियां थीं : नाट्य, चित्रकला, नृत्यकला, कवयन, गार्डिंग, स्वाइडर भाइय निर्माण और अन्य मण्डलियां।

वैर-मध्यमी विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यों में कार्यक्रम पर्यटन का कार्यक्रम भी शामिल था और इन यात्राओं में विद्यार्थी अपने देश के भूगोल और व्यवस्था का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। इन ज्ञान में अपनी बाल्युर्म के प्रति उन में देशप्रेम और शौर्य की भावना जाती थी। उन्हें जल्द प्रमुख उद्यमों को दिखाया जाता था, के मजदूर मजदूरों में दिव्य से और स्वयं काम में भाग लेने से। यह करने की कोई आवश्यकता

नहीं है कि इन धीरे-धीरे लम्बी यात्राओं से ये विगोर अधिक दृढ़ वृद्ध और स्वस्थ हो जाते थे।

द्वेर्जीन्स्की कम्प्यून् के अनुभव ने उस समय सोवियत संघ आनिवाने अनेक विदेशी प्रतिनिधि-मण्डलों का ध्यान आकृष्ट किया।

इस कम्प्यून् के कायम होने के शुरू के पांच वर्षों में करीब तीस देशों के १२७ प्रतिनिधि-मण्डलों ने इसे घाकर देखा, जिन में जर्मनी के ३७, फ्रान्स के १६, ग्रेट ब्रिटेन के १७, दक्षिण अमरीका के ११ और अमरीका के ८ प्रतिनिधि-मण्डल शामिल थे। इन सभी प्रतिनिधि-मण्डलों ने आगतुक-पत्री में अपनी सराहना व्यक्त की।

एक विख्यात फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ ए० हेरिघोट ने १९३२ के अन्त में द्वेर्जीन्स्की कम्प्यून् को देखने के बाद लिखा "मैं आवाभिभूत हो गया हूँ, धाज मैंने वास्तविक चमत्कार देखा और यदि मैंने इसे अपनी आँखों से न देखा होता, तो कभी भी इस में यकीन नहीं करता।"

१९३५ की गर्मी में माकारेवो उक्रेनी सोवियत समाजवादी जनतन्त्र के आन्तरिक मामलों की जन-कमिसारियत के श्रम कोलोनी विभाग के सहायक निदेशक नियुक्त हुए। यद्यपि वह १९३७ तक सरकारी तौर पर द्वेर्जीन्स्की कम्प्यून् के प्रधान बने रहे, परन्तु वह अब इस धाँर अपना पूरा ध्यान देने में असमर्थ थे।

१९३७ की जनवरी के अन्त में माकारेवो मास्को चले गए, जहाँ वह स्थायी रूप से रहने लगे और उन्होंने अपना सारा समय लेखन-कार्य में लगाया।

उनकी प्रथम महान साहित्यिक कृति "१९३० का अभियान" (१९३२) नामक शब्दचित्रों का संग्रह है, जिस में उन्होंने कम्प्यून् का वर्णन प्रस्तुत किया है। अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहित और उनमें महायत्ना पाकर उन्होंने "जीवन की धोर" (१९३३-१९३५) नामक अपना विख्यात उपन्यास प्रकाशित किया, जिसमें वह तत्काल उस समय के सर्वोत्कृष्ट लेखकों की श्रेणी में था गए। उपन्यास के रूप में लिखित इस पुस्तक में गोर्की श्रम कोलोनी में उस समय किए गये बहुत शैक्षिक कार्य में बहुत ही आकर्षक रूप में धाम नवीन निहाले गये हैं।

१९३७ में माकारेवो ने "मा-बाय और बच्चे" नामक कृति प्रकाशित की। इस ग्रन्थ की लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया

जा सकता है कि इसके दस संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं और आज भी सोवियत संघ तथा दूसरे देशों में यह पुस्तक व्यापक रूप से पढ़ी जाती है।

माकारेंको ने शिक्षा की समस्याओं पर अनेक लेख, पुस्तकों की समालोचनाएं, सिनेमा के लिए नाटक और कहानियां लिखीं।

उनकी अन्तिम महान कृति "कैसे जीएं" नामक उपन्यास है, जिसमें द्जेर्जीन्स्की कम्यून का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। यह उनकी प्रथम पुस्तक "जीवन की ओर" से घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध है, क्योंकि कम्यून का केन्द्र-बिंदु गोर्की श्रम कोलोनी के भूतपूर्व विद्यार्थियों का वह समूह था, जो माकारेंको के साथ चला आया था।

उन्होंने अपने निजी अनुभव, कम्युनिस्ट शिक्षा और सामान्यतया सोवियत शिक्षाशास्त्र पर शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के मां-बाप के सामने दिये गये भाषणों और अपने साहित्यिक काम में मेल बैठा दिया है।

परन्तु मास्को में उनका उपयोगी तथा बहुत ही बहुमुखी कार्यकलाप शीघ्र ही समाप्त हो गया। वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित "कम्युनिस्ट शिक्षा-प्रणाली" नामक अपनी जिस पुस्तक को प्रकाशित करने का वह जीवन भर सपना देखा करते थे, उसे पूरा करने के पहले ही १ अप्रैल, १९३६ को माकारेंको का असामयिक देहावसान हो गया।

•

माकारेंको ने कम्युनिस्ट शिक्षा के अपने सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। उनकी प्रणाली में सोवियत शिक्षण के विकास के अनुभव को सामान्य निधनों में परिणत किया गया है और सोवियत संघ में कम्युनिस्ट निर्माण की अवधि में इसके आगे और विकास की संभावनाओं के लिए व्यवस्था की गई है।

केवल स्कूल के काम तक सीमित न रहकर बच्चों तथा किशोरों के जीवन एवं कार्यकलाप के सभी पहलुओं को समाविष्ट कर शिक्षा की गति और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया उनकी प्रणाली की मुख्य विशेषता है।

जैसा कि माकारेंको ने सर्वथा उचित ही अपना दृढ़ विचार प्रकट किया है कि विद्यार्थियों पर ठोस प्रभाव डालनेवाले विविध प्रकार के सभी साधनों पर शिक्षा-व्यवस्था का नियंत्रण ज़ायम होना चाहिए, उसे उन पर पड़नेवाले किसी भी संभावित अनिष्टकारी प्रभाव को दूर करने में पर्याप्त रूप से सशक्त

उसे हंसमुख, सजीव देखने में चुस्त, संपर्प और निर्माण करने में मशगल जीने तथा जीवन से प्यार करने में समर्थ होना चाहिए और खूज रहना चाहिए। और केवल भविष्य में नहीं, बल्कि अभी ही, अपने जीवन में सदैव उसे इसी प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए।”

माकारेंको ने ऐसे गुणों जैसे दृढ़ता, उद्देश्यपूर्णता, परिस्थिति के बारे में तत्काल अनुमान लगाने की योग्यता, कार्य-क्षमता और ईमानदारी को विकसित करने के महत्व पर जोर दिया। विशेष रूप से उन्होंने धैर्य और लम्बे वक्त की कठिनाइयों पर विजय पाने की योग्यता विकसित करने की आवश्यकता की ओर संकेत किया। उन्होंने लिखा, “क्या करना है, इस सम्बन्ध में आप चाहे जितने भी सही विचार बना लें, परन्तु यदि आप बच्चों में लम्बी अवधि की कठिनाइयों पर काबू पाने की प्रवृत्ति नहीं पैदा करते, तो इसका अर्थ है कि आपने उसे कुछ भी शिक्षा नहीं दी होगी।”

माकारेंको ने अपनी शिक्षण-प्रणाली में उत्पादनकारी धर्म, सामूहिकता और व्यक्तित्व को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया। सोवियत शिक्षा का अभिप्राय यथार्थतः समाष्टिवादी शिक्षा समझने हुए, उन्होंने यह विचार प्रतिपादित किया कि इसे संगठित करने का तरीका मुद्द, प्रभावकारी समूहों को कायम करना है। स्कूल इसी प्रकार का समूह है—प्रधानाध्यापक के नेतृत्व और निर्देशन में विद्यार्थियों और शिक्षकों का समुदाय।

माकारेंको ने उस शिक्षण-प्रणाली को अस्वीकार किया, जिससे विद्यार्थी पर शिक्षक के प्रत्यक्ष प्रभाव तक शिक्षा सीमित हो जाती है। फिर भी समुदाय के आदर्शानुरूप गठन, सुदृढ़ीकरण और सतत विकास के लिए अपनी अनवरत चिन्ता में उन्होंने एक युक्त यन्त्र के विकास की ओर ने अपनी ध्यात धोत्रा नहीं की और सदा व्यक्ति को शिक्षित बनाने के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने बुनियादी तौर पर व्यष्टि और समाष्टि के बीच सम्बन्धों के नये दृष्टिकोण पर आधारित व्यक्तिगत शिक्षा की नई और मौलिक प्रणाली निर्धारित की। गोर्बाचेव की नीतियों और द्वाइव्नीन्स्की कायून के अपने अनुभवों का विश्लेषण करते हुए माकारेंको इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि समुदाय और व्यक्ति के बीच संबंध प्रत्यक्ष सम्पर्क द्वारा नहीं, बल्कि वैश्विक उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से गठित (टोविया, टीम, कक्षा) तथाकथित प्रार्थनिक समूह के जरिए स्थापित सम्पर्क द्वारा कायम होना चाहिए।

माकारेंको द्वारा प्रस्तुत यह प्रत्याज्ञा भोविष्य शिक्षा प्रणाली का मूल है। प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक ज्ञानप्रदाना का अपने व्यावहारिक कार्यक्षेत्र में इनके मार्ग-निर्देशन होता है।

बच्चों का समुदाय किस प्रकार आयोजित होना चाहिए, इस प्रश्न पर विस्तार के साथ अपने विचार प्रकट करते हुए माकारेंको ने संकेत किया कि सही ढंग से समुदाय को संगठित करने और क्रियाशीलता के लिए इसे अभिवृत्ति करने के लिए "सामूहिक आन्दोलन के नियम" का पालन करना एक बुनियादी सिद्धान्त है: एक समुदाय का अपना निर्धारित लक्ष्य होना चाहिए, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न अपेक्षित है। विशेष रूप से संगठित सामूहिक प्रयासों द्वारा प्राप्त होनेवाले अधिकाधिक जटिल लक्ष्यों की प्रणाली में सभी विद्यार्थियों को शामिल करना समुदाय के विकास के लिए, इसे एकजुट करने और शैक्षिक कारक बनाने के लिए अनिवार्य शर्त है।

समष्टि की मार्क्सवादी धारणा के आधार पर अपना कार्य करते हुए माकारेंको ने अपने विद्यार्थियों को समूह के हितों और उद्देश्यों से अपने निजी हितों और आकांक्षाओं का सामंजस्य स्थापित करने की शिक्षा दी।

उनके दृष्टिकोण से सोवियत समाज की अवस्थाओं में उनके बीच कोई भ्रंश नहीं हो सकता: सामुदायिक उद्देश्यों से ही निजी उद्देश्य प्रादुर्भूत होने चाहिए। वह सदैव कहा करते थे कि यदि सामूहिक उद्देश्यों द्वारा एक बाल समुदाय के निजी उद्देश्य निर्धारित नहीं होते, तो विशेष समुदाय गलत ढंग पर संगठित है और उस में दी गई शिक्षा "वास्तविक भोविष्य शिक्षा" नहीं कही जा सकती।

माकारेंको ने ऐसे प्रश्नों जैसे बाल समुदाय की जीवन-शैली और वातावरण पर बहुत अधिक ध्यान दिया।

जीवन-शैली और वातावरण ऐसे बाहरी लक्षण हैं, जिनसे समुदाय की क्रियाशीलता अभिव्यक्त होती है और उसके अधिकांश सदस्यों द्वारा कम्युनिस्ट नैतिकता के आदर्शों का पालन करना प्रकट होता है।

एक विद्यार्थी को सीधे गए किसी काम के लिए उसकी वास्तविक तथा गंभीर जिम्मेदारी की अभिव्यक्ति और आत्मनिर्यतन, आत्मसम्मान की रक्षा करने और परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, इसे क्रामग रखने की उसकी योग्यता यह है जीवन-शैली।

माकारेंको कहा करते थे कि सोवियत बाल समुदाय की जीवन शैली की विशिष्टता आनन्दपूर्ण वातावरण, चुस्ती और क्षण भर का मूषण पर कार्रवाई के लिए तत्परता से अभिव्यक्त होनी चाहिए। आवांमरिक ढंग से माकारेंको ने इन सभी विशिष्टताओं के निचोड़ को "उल्लासपूर्ण भावना" कहा, उन्होंने अपने भविष्य में समुदाय का अटन विश्वास के संकेत के रूप में इस अवस्था को माना।

इस मनोवृत्ति को प्रोत्साहन प्रदान करने की हिमायत कृत हुए माकारेंको ने इसके साथ ही इसे आवश्यक बताया कि बच्चों को मनोवैग को नियंत्रित करने, आत्मनियंत्रण को व्यवहार में लाने की शिक्षा देनी चाहिए और उन्हें सुसंस्कृत आचरण के आदर्शों का उल्लेखन न करने अथवा निश्चित नियमों को न तोड़ने का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने यह विचार प्रकट करते हुए कि बच्चों को अपने मनोवैग तथा आवाज का नियंत्रित करने की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, असंतुलित व्यवहार की कड़े शब्दों में निन्दा की।

उन्होंने समुदाय के विकास को सुसाध्य बनानेवाले शैक्षिक साधनों में बच्चों की क्रियाशीलता में भावप्रवण साधनों और विशेष रूप से खेल की भूमिका को बहुत महत्त्व प्रदान किया। वह कहा करते थे कि "बच्चों के समुदाय में सुनिश्चित रूप से खेलों की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों का जो समुदाय नहीं खेलता, मनोरंजन नहीं करता, वह कभी भी वास्तविक बाल समुदाय नहीं होगा। इससे समुदाय को उल्लसित, उत्साहपूर्ण मुद्रा में रखने में सहायता मिलती है और बच्चे सदैव कुछ उपयोगी, कुछ दिलचस्प तथा विवेकपूर्ण काम करने को तत्पर रहते हैं।"

सर्वप्रथम समुदाय में एकता की सुदृढ़ भावना पैदा करने के साधन के रूप में माकारेंको ने अच्छी परम्पराओं को माना। उनका मत था कि जब तक समान लक्ष्यों का अनुसरण करनेवाला अनिष्ट रूप से सम्बद्ध समुदाय न होगा, ऐसा समुदाय जिसकी परख समय की बसौटी पर हो चुकी हो और जिसने कुछ सराहनीय परम्पराएँ कायम की हों, तब तक वास्तविक सोवियत शिक्षा अमल में नहीं लायी जा सकती। उन्होंने अच्छी स्कूली परम्पराओं के विकास और उनके प्रतिपालन को सर्वोच्च शैक्षिक महत्त्व का काम समझा।

वह स्थिति के अनुकूल एक साथी का आदेश मानने और उसे आदेश देने में एक विद्यार्थी की योग्यता को सामूहिक रूप से शिक्षित एक व्यक्ति की बहुमूल्य विशेषता मानते थे। इस सम्बन्ध में एक प्रवर्तक के रूप में उनका अनुभव हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य प्रतीत होता है: गोर्सी थम कोलोनी और द्जेर्जोन्स्की कम्यून दोनों में पारस्परिक उपाधितना और पारस्परिक निर्भरता पर आधारित सम्बन्धों की मिली-जुली प्रणाली को अस्तित्व में लाने में उन्हें सफलता मिली, जो ऐसे दुर्लभ सत्त्व के, अनुशासित व्यक्तियों को विकसित करने में उपयोगी सिद्ध हुई, जो आदेश देने का और स्वीकार करने का, दोनों ही काम कर सकते थे।

पारस्परिक निर्भरता के मिश्रित सम्बन्धों को विकसित करने की विधियों की विस्तृत व्याख्या की चर्चा करने समय हमें बच्चों के आत्मनियमन-सम्बन्धी सिद्धान्त और व्यवहार में माकारेको के महान योगदान का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। सोवियत संघ की स्थापना के प्रारम्भिक काल में, जब पुराना स्कूल टूट रहा था और नए स्कूल की स्थापना हो रही थी, उस समय शिक्षक समूह को विद्यार्थियों के समूहों के विभाजित खंडा करने विद्यार्थियों के आत्मनियमन के प्रश्न को अचर्य गहन रूप में हल किया गया। माकारेको के अनुभव से शिक्षकों को गहरी हल प्राप्त करने में सहायता मिली। उन्होंने अपने मैथान्त्रिक तथा ध्यातार्थिक, दानों कायों में यह सिद्ध किया कि प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में शिक्षक समूह का एक मुख्य कर्तव्य बाल समुदाय और इसके आत्मशासन को अर्थात् करना है, जो समाज के जीवन और गरीबे सदस्यों को प्रशिक्षित करने का एक अग्रिम प्रभावकारी साधन है। आत्मनियमन में विद्यार्थियों का अर्थात् होने की धारण विवर्धित करने, समुदाय में सहकारिता, वेचना और अनुशासन की भावना प्रकट करने में सहायता मिलती है। शिक्षक समूह, स्कूल के सामाजिक और धारा निर्धारक समूहों द्वारा सम्बन्धित रहनेवाली भावना एक उद्देश्य की स्मरणता इसके लिए सुवर्णसाधन है।

शैक्षणिक कार्य को टीचर इन में अर्थात् करने के लिए शिक्षकों के समूह समुदाय का होना निश्चित आवश्यक है। माकारेको ने बार-बार इस बात का इंगित किया कि आदेश के अनुबन्ध बाल समुदाय का अर्थ करने और विवेक रूप से इसके अन्तर्गत सदस्यों को प्रशिक्षित करने में रहने वाली हस्तक्षेप इच्छा हो सकती है, जब शिक्षकसमूह अन्तर्गत नहीं, बल्कि समूह

के रूप में, समान विचारों तथा धारणाओं द्वारा संयुक्त मजदूर समुदाय रूप में काम करे, जहाँ एक व्यक्ति दूसरे की सहायता करता है।

यदि हम समुदाय में शिक्षादान को माकारेको की शिक्षा प्रणाली मुख्य विशिष्ट लक्षण मान लें, तो महत्त्व की दृष्टि से दूसरी घातक धम के लिए शिक्षा का उनका निदान है। केवल संयुक्त, सामाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादनकारी श्रम के लिए वास्तविक सोवियत नागरिकों की शिक्षा का लक्ष्य पूरा हो सकता है। और किसी प्रकार नहीं, बल्कि संयुक्त प्रयास, समुदाय में कार्य, पारस्परिक सहायता और काम पारस्परिक निर्भरता के लिए ही लोगों के बीच उपयोगी डग के सम्बन्ध कायम हो सकते हैं, प्रत्येक श्रमजीवी पुरुष और स्त्री में भाईचारे सम्बन्ध और स्नेहपूर्ण मैत्री कायम हो सकती है और काम से जी चुगनेवाले तथा दूसरों के सहारे जीवन-यापन करनेवाले किसी भी व्यक्ति के विचारों और निन्दा की भावना पैदा की जा सकती है। धम से विश्वोरो उत्पादनकारी कार्यक्षमता का प्रशिक्षण प्राप्त होता है और दूसरे लोगों प्रति सही दृष्टिकोण धरने का ज्ञान प्राप्त होता है। काम करने में व्यक्ति को अपनी निजी योग्यता में विश्वास प्राप्त होता है और धम उसे बहुत परिशोध तथा आनन्द प्राप्त होता है।

अपने सामाजिक महत्त्व के अलावा व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का मुख्य साधन होने के नाते धम अपने के निजी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कम्युनिस्ट समाज के एक व्यक्ति के अनुसूची विकास के साधन के रूप में धम को रचनात्मक एवं उत्पादनकारी होना चाहिए, इसे उच्च तकनीक साधन-सामान से सँभ उद्यमों में संगठित करना चाहिए और स्वयं की शिक्षा के साथ समन्वित करना चाहिए। लेनिन ने इस सम्बन्ध में यही कहा था "घुसा पीढ़ी के उत्पादनकारी धम के साथ शिक्षा को समन्वित किये बिना समाज की परिवर्तना नहीं की जा सकती। उत्पादनकारी धम के बिना न तो प्रशिक्षण और शिक्षा को और न समानांतर प्रशिक्षण एवं शिक्षा के बिना उत्पादनकारी धम को प्रविधि और वैज्ञानिक ज्ञान के वर्णमाला पर हाथ धरोक्षित बोर्ड तक ऊँचा उठाया जा सकता है।"

आधुनिक उद्योग में धम माकारेको का शिक्षा-सम्बन्धी मुख्य साधन और यही घुसी भी है, जिसके इतरे-इतरे उनके विद्यार्थियों का सम्पूर्ण जीवन

परिष्करण करता था। दुर्जेर्जीन्स्की कम्प्यून में उत्पादनकारी श्रम की व्यवस्था इस प्रकार की गई थी कि इसमें लड़के-लड़कियों में इसके सामाजिक महत्व की चेतना पैदा हुई, यह चेतना कि उनका प्रयास सोवियत लोगों के सामान्य श्रम का ही अंग था, कि उनके प्रयासों से उनके देश की आर्थिक शक्ति को विकसित करने और समाजवाद के भौतिक एवं तकनीकी आधार के निर्माण में सहायता प्राप्त हो रही थी।

गोर्की श्रम कोलोनी और दुर्जेर्जीन्स्की कम्प्यून के अपने अनुभव का विश्लेषण करते हुए, माकारेंको ने संकेत किया कि शिक्षा के साधन के रूप में श्रम पर सदा शैक्षिक प्रणाली के अन्य साधनों के साथ ही विचार करना चाहिए, क्योंकि "जो श्रम राजनीतिक और सामाजिक शिक्षा से संश्लिष्ट नहीं होता, वह बिना किसी शैक्षिक उपयोगिता का एक निष्क्रिय प्रक्रम मात्र बना रहता है।"

माकारेंको ने "उद्देश्यपूर्ण सिद्धान्त" को सोवियत शिक्षा का एक मुख्य सिद्धान्त माना। इसके अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम इसकी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की और उसके बाद बड़ी दक्षता एवं प्रभावकारिता के साथ अपनी उद्देश्यपूर्ण प्रणाली को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। उन्होंने इस प्रणाली के सारस्वत्व की व्याख्या निम्नांकित शब्दों में की: "मनुष्य को जीने के लिए अपने आगे आनन्ददायक कोई चीज होनी चाहिए। मानवीय जीवन में वास्तविक स्फूर्तिप्रद कल की खुशी है... मनुष्य को शिक्षित करने का अर्थ है भावी खुशी प्राप्त करने की संभावना प्रस्तुत करना।" शिक्षण-सम्बन्धी तकनीक में यह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। बच्चों के समुदाय को सदैव नये लक्ष्यों को प्राप्ति करने का काम सौंपना चाहिए, जिसकी उपलब्धि में यद्यपि दृढ़ प्रयाग अपेक्षित है, परन्तु इससे उन्हें खुशी प्राप्त होगी।

उनकी उद्देश्यपूर्ण प्रणाली का सर्वोच्च लक्ष्य बच्चों में केवल व्यक्तिगत आकांक्षाएं नहीं, बल्कि सामूहिक आकांक्षाएं पैदा करना था। उन्हें पूर्ण सजीवता के साथ अपनी मातृभूमि के भावी विकास, उसके कठिन परिश्रम और उसकी सफलताओं को अनुभव करने का ज्ञान प्रदान करना था और तब वे अपने जीवन को पूरे समाज के जीवन का अंग महसूस करेंगे और सबके सुखद भविष्य के लिए संघर्ष करेंगे। इस प्रकार सामूहिक उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी के निजी उद्देश्य भी बन जायेंगे।

माकारेको ने छात्रों को नियत कार्य सौंपने को बहुत महत्व प्रदान किया और इसे मानसिक प्रशिक्षण तथा इस प्रकार का कार्यकलाप बताया, जो सामूहिक ढांचे के अन्तर्गत व्यक्ति की प्रतिभा के चतुर्मुखी विकास में सहायक होता है। ये सौंपे हुए काम व्यावहारिक कार्यभार होने चाहिए और समुदाय द्वारा जिस व्यक्ति के सुपुर्दे ये काम किये जायें, उसे समुदाय के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और तब वह अपने कार्य का मूल्यांकन भी करेगा।

माकारेको की दृष्टि में व्यक्तिगत उपगम सामूहिक शिक्षा का अभिन्न अंग है। उन्होंने बार-बार इस पर जोर दिया कि समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा तथा योग्यता को पूर्ण विकसित करने के लिए उन्हें युनिपूर्वक एवं होशियारी से प्रोत्साहित करने का प्रयास करना है। माकारेको ने कहा, "केवल ऐसी प्रणाली का निर्माण—एक सामान्य, एकत्र प्रणाली, जो साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निजी गुणों को विकसित करने और अपने व्यक्तित्व को कायम रखने का अवसर प्रदान करेगी—हमारे युग और हमारी कान्ति के उपयुक्त संगठनात्मक कार्यभार होगा।" प्रत्येक बच्चा अनेक प्रकार की भावनाओं की जटिल दुनिया को प्रस्तुत करता है। और शिक्षक का महान ध्येय इस दुनिया को जानना, इसके विकास को विवेकपूर्ण ढंग से सक्षित करना और महान भादशों के लिए बहुत उत्कृष्ट बनाना है।

बच्चों और किशोरों का चरित्र-निर्माण कैसे किया जाये, उनके विश्व-दृष्टिकोण को कैसे विकसित किया जाये और कैसे उन्हें सर्वोत्कृष्ट नैतिक गुणों से युक्त किया जाये, इस प्रसंग में माकारेको के अनुभव से हमें अपूर्व भादर्श प्राप्त होता है। एक समय के जो परित्यक्त और किशोर अपराधी उनकी देखरेख में थे, उनमें से उन्होंने करीब तीन हजार नये लोगों को शिक्षित बनाया। ये लोग पूर्ण अर्थ में नये थे—ईमानदार, अपने समाजवादी कर्तव्य की उच्च भावना से युक्त निष्ठावान सोविपत्र देशभक्त, इच्छाशक्ति तथा पहलव्रदमी के गुणों से युक्त, पर्याप्त अनुशासित और परिश्रमी।

उन्होंने ऐसे प्रश्नों जैसे अनुशासन, क्रापदा, पुरस्कार और दण्ड के प्रश्नों को स्कूलों तथा भी अन्य अधिक महत्वपूर्ण समस्याओं के समक्ष माना, जिन्हें सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली के अंग के रूप में समझना चाहिए।

सबसे पहले हमारा उल्लेख होना चाहिए कि माकारेको ने एक सोविपत्र शिक्षाविद् के दृष्टिकोण से अनुशासन की धारणा की नई व्याख्या प्रस्तुत की।

जबकि परम्परागत पूजावादी शिक्षण प्रणाली अनुशासन को केवल नम्रता और आज्ञापालन का साधन समझती है, वह इसे शिक्षा का नवीन मानने है। उन्होंने लिखा है, "समस्त शैक्षिक प्रभावों का परिणाम अनुशासन है, जिसमें स्कूली तथा राजनीतिक शिक्षा की प्रक्रिया, चरित्र निर्माण-सम्बन्धी प्रक्रिया, समुदाय के भीतर छटपट और झगड़ों का सामना करने तथा सुलझाने की प्रक्रिया, दोस्ती कायम करने तथा आपसी विश्वासपूर्ण सम्बन्धों को स्थापित करने की प्रक्रिया—संक्षेप में शारीरिक शिक्षा, शारीरिक विकास आदि सहित वे सभी बातें, जो शैक्षिक प्रक्रिया के अन्तर्गत आती हैं, समाविष्ट हैं।"

माकारोंकी की दृष्टि में सोवियत अनुशासन बाधाओं पर विजय पाने का अनुशासन है, सत्य और प्रगति का अनुशासन है, किसी बात के लिए प्रयास करने, किसी आदर्श के लिए संघर्ष करने का अनुशासन है। उन्होंने कहा, "हमारा अनुशासन कर्तव्य के प्रति पूर्ण भेदता और मुग्ध एव अविचलित बाह्य आदेशों को कायम रखने हुए, जिसमें किसी विचार, समझौते, धार्मिक, टाक-मटोम व्यवस्था आदी बातों की कोई सुझाव नहीं है, कंठे बाम दिया जाये, इस सम्बन्ध में गहरी पूर्ण रूप से शांत, मर्यादित समझदारी का सम्बन्ध है।"

इस पर जोर देने हुए कि समुदाय के मारे जीवन और कार्यक्षमता के कुशल समझने के द्वारा अनुशासन कायम होता है, उन्होंने शिक्षागर्भ एव हृदयमयी तरीके से विद्यार्थियों को सोवियत व्यवस्था के नियमों और नैतिक आदर्शों को समझाने की आवश्यकता की ओर संकेत दिया, ताकि उनमें इन नियमों के वास्तव की घोषणा की जा सके।

उन्होंने अपने विद्यार्थियों में आशाएं रखने के बारे में शिक्षा की योग्यता को शैक्षिक कुशलता की महत्त्वपूर्ण घोषणा समझी। अपनी घोषणा रखने में शिक्षा को उत्थित ही मकसद और दृढ़ होना चाहिये। कठिन शैक्षिक प्रयास पैदा करने के लिए उसे अपनी दृढ़ मकसद जलित, मर्यादित और अविचलित में विद्यार्थियों को प्रभावित करने हुए निश्चय, अविचलित मर्यादों में अपनी घोषणा का उद्देश्य करना चाहिये।

घोषणा करने के लिये विवेकपूर्ण हो सके हैं। उन व्यवस्था में, जहाँ व्यक्ति की विशेषता, मकसद की दृष्टि और नैतिक आदर्शों की अविचलितता है, मकसद नैतिक व्यवस्था का मकसद है, वर्तमान इन व्यवस्थाओं

में अनुभव का ठोस प्रभाव पड़ने और क्रमशः करना काफ़ी युक्तिसंगत है। परन्तु, उन अवस्थाओं में, जहाँ कोई व्यक्ति जानबूझकर समुदाय का विरोध करता है, इसकी अपेक्षाओं और अधिकारों का उल्लंघन करता है, ऐसी दशा में जब तक वह व्यक्ति यह स्वीकार न कर ले कि उसे समुदाय की आज्ञा माननी ही चाहिये, तब तक शिक्षक को दृढ़ अपेक्षाएँ रखनी चाहिये और अन्त तक इनकी पूर्ति के लिये सचेष्ट रहना चाहिये।

अपने शैक्षिक कार्य में माकारेको द्वारा प्रयुक्त विविध साधनों में पुरस्कार और सजा की व्यवस्था ने उल्लेखनीय भूमिका भेदी। उन्होंने इस विचार का प्रतिपादन किया कि व्यक्ति के अच्छे गुणों में भरौसा और विश्वास की अवस्थाओं में ही ऐसे साधन, जैसे पुरस्कार और दण्ड, वांछित शैक्षिक प्रभाव पैदा कर सकते हैं। दोनों पर अच्छी तरह विचार और केवल बर्भी-बर्भी इनका इस्तेमाल करना चाहिये। प्रत्येक स्थिति में सम्पूर्ण समुदाय और इसके प्रत्येक सदस्य की दृष्टि में इनके महत्त्व को स्पष्ट कर देना चाहिये।

उनके मतानुसार कायदा दैनिक जीवन की सदाचार-सहिता है, सामुदायिक कार्यवन्माप में व्यवस्था कायम करने और तालमेल स्थापित करने का साधन है। उपयुक्त अनुशासन-मन्वन्धी अनुभव सचिन करना और आचरण का सामान्य आदर्श कायम करना मुख्य लक्ष्य है, जिन्हे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये। सर्वोत्कृष्ट शैक्षिक प्रभाव पैदा करने के लिये सम्पूर्ण समुदाय के अनुभव पर आधारित कायदा उपयुक्त, सुनिश्चित और सभी सदस्यों के लिये अनिवार्य होना चाहिये।

माकारेको ने बार-बार सचेत किया कि शैक्षिक कार्य में स्थिर, अपरिवर्तनीय ढांचा अमान्य है। उन्होंने सर्वाधिक दृन्दात्मक, गतिशील, जटिल और बहुमुखी विज्ञान के रूप में शिक्षणशास्त्र की विशेषता बनाई। शैक्षिक साधन परिस्थितियों के अनुरूप होने चाहिये, क्योंकि वे ही साधन एक स्थिति में अच्छे और दूसरी स्थिति में बुरे सिद्ध हो सकते हैं। शैक्षिक कार्य में किसी भी साधन को अन्य साधनों, सम्पूर्ण प्रणाली, कुल शैक्षिक प्रभावों में पृथक् मोचने पर अल्टा या बुरा नहीं मानना चाहिये।

शिक्षक का कार्य कठिन और अनुरूपी है, क्योंकि वे केवल सामूहिक रूप से बच्चों से

भार, योग्यता और व्यक्तिगत शक्ति अनेक विभिन्न व्यक्तियों से व्यवहार करना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक पाठ, विद्यार्थियों में प्रत्येक मुनाक़ात, एक छात्र में एक ही बातचीत शिक्षक के रचनात्मक काम का एक महत्वपूर्ण क्षण है। यहाँ सभी चीज़ों—बातचीत के उद्देश्य, उनकी परिस्थितियों सामुदायिक विकास के भार और विद्यार्थी की निजी विशेषताओं को ध्यान में रखा जाना है।

शिक्षकों के शिक्षण-जीवन पर माकारेंको के विचार कल्याणप्रद और बहुमूल्य हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षण-सम्बन्धी प्रवीणता किसी भी रूप में नैसर्गिक देन नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस गुण के साथ पैदा नहीं होता, वह अध्ययन, प्रशिक्षण, अनुभव और सतत आत्ममुशार के द्वारा इसे उपलब्ध करता है। उनके मतानुसार श्रेष्ठता के अनिवार्य संज्ञक इस प्रकार हैं: शीघ्र स्थितिज्ञान प्राप्त करने की क्षमता, आत्मनियंत्रण, दृढ़ विश्वास और केवल सम्पूर्ण समूह को ही नहीं, बल्कि इसके अलग-अलग सदस्य को पुरस्सर तरीके से प्रभावित करने की योग्यता। माकारेंको ने कहा कि ट्रेनिंग कालेज में प्रशिक्षण प्राप्त करते समय ही शिक्षक को अपनी वाणी को सधा हुआ बनाने की ट्रेनिंग प्राप्त करनी चाहिये, क्योंकि शिक्षण कार्य में वाणी ही मुख्य साधन है, और ऐसे तरीकों, जैसे चेहरे की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण, बालकसा में पढ़ाते समय इंगित एवं मुद्रा, विभिन्न स्थितियों में सम्बोधित करने के ढंग आदि को उत्कृष्ट बनाना चाहिये।

शिक्षकों के सम्मुख अपने व्याख्यान एवं भाषण देते समय माकारेंको सदा बड़ी सहृदयता और होशियारी से शिक्षक के कठोर परिश्रम और युवा पीढ़ी को जीवन-मरण पर अप्रसर करने के प्रसंग में उसकी कठिन तथा सम्मानपूर्ण भूमिका की चर्चा किया करते थे। शिक्षकों को सम्बोधित करने का उनका ढंग बहुत सहज था, उन्होंने कभी भी न तो अपने को उनसे ऊपर रखा और न उन्हें उपदेश देने के अधिकार का दावा किया। बल्कि इसके प्रतिकूल वह अपने सहयोगियों से सीखने के लिये उत्सुक रहते थे, क्योंकि उन्हें इसका पक्का विश्वास था कि उनके अनुभव में बहुत सी दिलचस्प एवं शिक्षाप्रद बातें शामिल हैं।

‘सोवियत स्कूली शिक्षा की समस्याएं’ नामक इस पुस्तक में सम्मिलित प्र० से० मारारेको के व्याख्यान शिक्षाशास्त्र के उन प्रश्नों पर इस प्रवर्तक के विचार प्रस्तुत करते हैं, जो इस समय शिक्षकों के हलकों को आन्दोलित किये हुए हैं। इनमें से कुछ विचार आज भी बिल्कुल सामयिक हैं, गोकि वे तीस साल पहले प्रकट किये गये थे।

शिक्षाशास्त्र के कैम्ब्रीडेंट
व० अरान्स्की और प्र० पिस्तुनोव

पहला व्याख्यान शैक्षिक विधियाँ

भाज के हमारे व्याख्यान का विषय शिक्षा है। भावियों, केवल इमे स्मरण रखिये कि मैं एक व्यावहारिक शिक्षक हूं और इमनिये अनिवार्यतः मेरी बाने किचित् व्यावहारिक होगी। परन्तु वर्तमान युग मे व्यावहारिक कार्यकर्ता विभिन्न विज्ञानो की प्रस्थापनाओं मे कुछ अपूर्व सुधार कर रहे हैं। सोवियत संघ मे ऐसे कार्यकर्ता को स्ताखानोवपथी (तूखानी मजदूर) कहते हैं। हम जानते हैं कि स्ताखानोवपथियो—व्यावहारिक कार्यकर्ताओं ने विज्ञानों की अनेक प्रस्थापनाओं मे जो हमारे विज्ञान की अपेक्षा अधिक यथार्थ है, कितने सुधार किये हैं और सामान्यतया थम उत्पादन-क्षमता, थम कुशलता तथा विशेष रूप से अपने काम के विशेष क्षेत्र मे कितने रिकार्ड स्थापित किये हैं। केवल अधिकाधिक थम-शक्ति लगाने मे नहीं, बल्कि काम करने के सम्बन्ध मे नया दृष्टिकोण अपनाते, नई युक्ति इस्तेमाल करने और थम-सत्त्वों का नये ढंग से विनयन करने से उत्पादन क्षमता बढ रही है। इमलिये, इममे यह निष्कर्ष निकलता है कि आविष्कारों, खोजों और अनुसन्धानों की महायत्ना से थम उत्पादन-क्षमता बढ रही है।

सृजन का हमारा कार्यक्षेत्र—शिक्षा का क्षेत्र—इस काम सोवियत आन्दोलन से किमी भी प्रकार अलग नहीं किया जा सकता। और हमारे क्षेत्र में भी—यह मेरा प्रगाढ़ एवं जीवन भर का विश्वास है—उसी तरह से आविष्कार आवश्यक है, यहा तक कि विम्पूत बानों के सम्बन्ध मे, माधारण बानों के बारे में भी अनुसन्धान और अधिगमन: शिक्षा-विधि की तकमीलकार बानों तथा इस प्रगती के अंशों के सम्बन्ध मे आविष्कार जरूरी हैं। निम्नन्देह, केवल मिदाल्लकार ही नहीं, बल्कि मेरे समान माधारण कार्यकर्ता भी ऐसे अनुसन्धान कर गकते हैं। इसी कारण से इस बारे मे सकोब किये बिना भागको आने अनुभव और इस अनुभव मे से

जिन निष्कर्षों पर पहुँचा हूँ, उन्हें यह विश्वास करते हुए बताना चाहता हूँ कि महत्त्व की दृष्टि से उन्हें व्यावहारिक कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ सैद्धान्तिक उपलब्धियों में किये गए समान सुधारों के स्तर पर रखना चाहिए।

परन्तु मेरा अनुभव है ही कितना कि मैं भाग लोगों को सम्बोधित करने का साहस कर रहा हूँ?

बहुनों को यकीन है कि बाल-अपचारियों और अनाथ बच्चों को ठीक रखने पर लाने का मैं विशेषज्ञ हूँ। यह सच नहीं है। मैंने ३२ वर्षों के अपने कार्य-काल में मोलह साल स्कूल में पढ़ाते हुए तथा सोलह वर्ष अनाथ बच्चों और विशोरो को शिक्षा देने हुए व्यतीत किए। यह सच है कि मेरे अध्यापन-काल में कुछ विशेष परिस्थितियाँ थीं — जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था, उसका संचालन एक फैंक्टरी द्वारा होता था और वह मजदूर समुदाय, बोलशेविकों के एक समुदाय के सत्तन प्रभाव में था।

और न तो अनाथों के लिए जो काम मैंने किया था, वह किसी भी रूप में परित्यक्त बालक-बालिकाओं के लिए किया गया कोई विशेष काम था। प्रथम, शुरू से ही मैंने इसे अपना कार्यकर प्रकल्प बनाया कि उनके मामलों में विशेष तरीके लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है और दूसरे, बहुत कम समय में परित्यक्त बालक-बालिकाओं को आदर्श स्तर पर लाने में मैं सफल हो गया और उसके बाद मैं सामान्य बच्चों की भाँति उनके साथ काम करने लायक हो गया।

खार्कोव के निरुद्ध दूडेर्जीन्स्की कम्प्लेक्स में अपने काम की अन्तिम अवधि में मेरे पास एक सामान्य समुदाय हो गया था, जो दसमाला स्कूल में पढ़ रहा था और हमारे परम्परागत स्कूल जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार यह समुदाय भी सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्नशील था। एक समय के परित्यक्त इस समुदाय के सदस्य वस्तुतः किसी भी अर्थ में सामान्य बच्चों से भिन्न नहीं थे। मेरा क्या है कि यदि वे भिन्न थे, तो वह भिन्नता उनके बेहतर विकास की ओर थी, क्योंकि एक बच्चे को पारिवारिक वातावरण जितना शैक्षिक प्रोत्साहन प्रदान कर सकता था, उसमें अधिक प्रेरणा इस कर्मशील समुदाय के अभिनव जीवन से प्राप्त होती थी। इसलिए मेरे व्यावहारिक कनीज़े

न केवल छात्राधी, विगते हुए बच्चों, बल्कि किसी बाल अनुसूचक और जनाः शिक्षा के क्षेत्र में काम करनेवाले किसी गर भी लागू होने का मकस है।

भूमिका के रूप में मैं केवल इतना ही करना चाहता हूँ और मैं चाहते अनुशेष कहता कि छात्र इस गर छात्र है।

और छात्र मैं बन्द मध्य छात्रे व्यावहारिक, शिक्षण-मध्यस्थी मर्क के बारे में करना चाहता। मैं न मी कल्पन इस में और न मीप्रता में, बल्कि इसके प्रतिकूल बन्तुः मल्लाकारी मर्केहो एव भूतों की कर्षणपाथों में गुजरते हुए कुछ निम्नरी गर पदुवा। छात्र में मैं कुछ सोचों को मैं नीचे व्यावहारिक प्रतीत हो मकस है, परन्तु बिना किसी व्यावहारिक मर्के के छात्रों इनके बारे में बनाने के लिए मेरे काम पर्वत व्यापारी प्रमाण है। इनमें मैं कुछ निम्नरी का मंडालिक स्वयं है। मैं स्वयं छात्रे अनुभव की बर्षा करने के पर्वत मर्के में उनका उल्लेख कहता।

शिक्षाशास्त्र का पदार्थ स्वयं छात्रे छात्र में एक बहुत ही दिवस्य प्रण है। वर्तमान समय के शिक्षाशास्त्रीय चिन्तकों और हमारे शिक्षण-कार्य के कुछ प्रबंधों में भी यह धारणा बनी हुई है कि किसी भी विशेष शैक्षिक विधि की कोई आवश्यकता नहीं है; कि शिक्षण-विधि में, स्कूल के एक विषय का शिक्षण देने की प्रणाली में सम्पूर्ण शैक्षिक चिन्तन भी शामिल होना चाहिए। मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। मेरा विचार है कि शिक्षाशास्त्र, मेरा अधिप्राय विशुद्ध शिक्षा से है, शिक्षण-प्रणाली से संबंधा भिन्न एक पृथक् क्षेत्र है।

निम्नांकित बातों से मुझे दुःख विश्वास हो गया है कि तथ्य यही है। सोवियत संघ में न केवल नन्हे-मुन्ने एवं स्कूली बच्चे, बल्कि सभी प्रौढ़ नागरिक भी हर कदम पर शिक्षाप्रद प्रभावों से प्रभावित हैं। ये उनसे या तो विशेष रूप से संगठित रूपों अथवा व्यापक सार्वजनिक चेतनावर्धक रूप में प्रभावित होते हैं। हमारे देश में प्रत्येक कार्य, प्रत्येक भान्दोलन, प्रत्येक प्रक्रिया, विशेष सध्यों का अनुसरण करने के अलावा अनिवार्यतः शैक्षिक उद्देश्यों से भी सम्बद्ध है। इस प्रसंग में हाल में हुए सर्वोच्च सोवियत के चुनावों* को याद करना ही पर्याप्त है। यह सबसे बड़ा शैक्षिक कार्य

* यहाँ सोवियत संघ में राज्यसत्ता के सर्वोच्च अंग सर्वोच्च सोवियत के १९३७ के चुनावों की ओर संकेत किया गया है।

सर्वप्रथम ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे एक पृथक् विषय के रूप में उनकी नैतिक शिक्षा और विशेष रूप से उनकी धर्म-शिक्षा पर पूर्ण ध्यान केन्द्रित करना होगा। मैं स्वयं अधिक समय तक इस अतिवादी विचार का समर्थन नहीं रहा, परन्तु द्वांजोन्स्की कम्यून में मेरे सहयोगियों ने बहुत समय तक इसका समर्थन किया। कुछ कम्यूनो में, यहां तक कि आन्तरिक मामलों की जन-कमिमारियन के पास के कम्यूनो में भी (पुराने प्रशासन के अन्तर्गत) यह प्रचलित नीति बनी रही।

इस नीति के अनुसरण में ऊपर-ऊपर से स्वीकरणीय इस निश्चयात्मक कथन में महायत्ना प्राप्त होनी थी कि स्कूल में पढ़ने के लिए जाना अपने-अपने पसन्द की बात होनी चाहिए जो पढ़ना चाहते हैं, उन्हें स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, और जो नहीं चाहते, उन्हें स्कूल में दाखिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः इसका परिणाम यह हुआ कि किसी ने भी पढ़ाई-लिखाई पर संभोस्तापूर्वक ध्यान नहीं दिया। ख़ास तौर पर पाने अथवा कक्षा में कोई अन्य अप्रोत्तिकर बात होने पर तत्काल विद्यार्थी पढ़ाई-लिखाई छोड़ देने को स्वतंत्र हो जाना था।

मुझे इस बात का यकीन हो जाने में बहुत अधिक समय नहीं लगा कि धर्म कोलोंनी की प्रणाली में स्कूल नैतिक शिक्षा का बहुत ही प्रभावकारी माध्यम है। इस सिद्धान्त का समर्थन करने के कारण धर्म कोलोंनी विभाग के कुछ कार्यकर्त्ताओं ने मेरे काम के अन्तिम वर्षों में मुझे तग दिया। मैंने स्कूल में दस साल की शिक्षा को अपना आधार बनाया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वास्तविक सुधार, पूर्ण सुधार, अर्थात् फिर से जिमी भी बुराई में फँसने के विरुद्ध युक्ति को केवल दस साल की स्कूली शिक्षा की सहायता से ही उपलब्ध किया जा सकता है, परन्तु अभी भी, इस समय भी मेरा यह विश्वास है कि मौखिक विधि का अपना तर्क है, जो शिक्षण-विधियों में सापेक्षिक रूप में स्वतंत्र है। मेरी दृष्टि में पहली और दूसरी—मौखिक विधि एवं शिक्षण-विधि—शिक्षाशास्त्र की दो न्यूनाधिक स्वतंत्र शाखाएँ हैं। यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि समन्वित रूप से इन दोनों शाखाओं को सम्बद्ध करना है। और यह कहना भी कोई उचरी नहीं है कि वस्तुतः कक्षा में किया गया अभी काम मौखिक कार्य है। परन्तु शिक्षा को चिन्ताहीन जान तक सीमित करना मैं असंगत मानता हूँ। मैं चाहे इस विषय पर विचार में अपने विचार प्रस्तुत करूँगा।

और अब मैं चन्द शब्द उस विषय में बहना चाहता हूँ, जिसे शैक्षिक विधि का आधार समझा जा सकता है।

पहली बात यह कि मुझे पूरा यकीन है कि निकटवर्ती विज्ञानों द्वारा प्रस्तुत सबेदों से, चाहे इस प्रकार के विज्ञान जैसे मनोविज्ञान और प्राणिविज्ञान, और विशेष रूप से पाब्लोव* की उपलब्धियों के बाद प्राणिविज्ञान का जितना भी विकास हो चुका हो, शैक्षिक विधि विकसित नहीं हो सकती। मुझे विश्वास है कि इन विज्ञानों के निष्कर्षों से प्रत्यक्ष शैक्षिक साधनों को प्राप्त करना कुछ ऐसी बात है, जिसे करने का हमें अधिकार नहीं है। हमारी व्यावहारिक उपलब्धियों के स्थापन के लिए निर्देशक प्रस्थापनाओं के रूप में शैक्षिक कार्य में इन विज्ञानों को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भेदा करनी चाहिए, परन्तु किसी भी प्रकार निष्कर्ष के लिए पूर्वनिर्देशों के रूप में नहीं।

इसके अलावा, मेरा विचार है कि केवल अनुभव से शैक्षिक साधनों का विकास हो सकता है और उसके बाद मनोविज्ञान एवं प्राणिविज्ञान जैसे विज्ञानों द्वारा वे स्थापित और स्वीकृत हो सकते हैं।

मेरा यह दावा निम्नांकित बातों पर आधारित है। शिक्षाशास्त्र और विशेष रूप से शिक्षा का सिद्धान्त सर्वोपरि रूप में व्यावहारिक उपयुक्तता का विज्ञान है। जब तक हमारी दृष्टि में मुष्पष्ट राजनीतिक ध्येय न हो, हम एक व्यक्ति को शिक्षित नहीं बना सकते। यदि हम ऐसा नहीं करते, तो हमें शैक्षिक कार्य को अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। जो शैक्षिक कार्य स्पष्ट, गहरे और मूर्धनता से सुचिन्तित लक्ष्य का अनुसरण नहीं करता, वह राजनीतिक उद्देश्य से शून्य शिक्षा है और हम अपने सौविध्य सार्वजनिक जीवन में प्रत्येक कदम पर इसे प्रमाणित होने का सबूत पाते हैं। लाल सेना अपने शैक्षिक काम में महान, बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर रही है, जो वास्तव में विश्व इतिहास में सर्वथा उल्लेखनीय है।

*इवान पेत्रोविच पाब्लोव (१८४९-१९३६) प्रमुख रूसी शरीरविज्ञानी, अकादमीशियन और नोबेल पुरस्कार विजेता, जिन्होंने उच्च स्नायविक सक्रियता पर शिक्षण की बुनियाद डाली। उनकी मुख्य कृतियाँ निम्नांकित हैं: 'पशुओं की उच्च स्नायविक सक्रियता (घाचरण) के बारे में बीस साल का बस्तुपूत अध्ययन' (१९२२), 'प्रसिद्ध गोन्तार्थ की क्रिया पर व्याख्यानमाला' (१९२७)।

इस कारण इनकी महान, इनकी बड़ी मर्यादा है कि लान सेना के शैक्षिक कार्य सदा उपयुक्त हैं और लान सेना के प्रशिक्षक सदैव यह जानते हैं कि वे शिक्षा देकर किम प्रकार के लोगों को विकसित करना चाहते हैं और वे किम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। अब लक्ष्यहीन शिक्षाशास्त्रीय सिद्धान्त का उत्कृष्ट उदाहरण पेडोलाजी* है, जिसका हाल ही में अन्त हो गया है। इस अर्थ में पेडोलाजी सोवियत शिक्षा के विलुप्त विपरीत है। यह प्रणाली मोद्देश्य नहीं थी।

तब शिक्षा के उद्देश्य कहां से भाविर्भूत होते हैं? निस्सन्देह हमारी सामाजिक जरूरतों से, सोवियत जनता की भाकांक्षाओं से, हमारी क्रांति के लक्ष्यों और कार्यभारों से, हमारे संघर्ष के उद्देश्यों और समस्याओं से। और इस कारण स्पष्टतः उद्देश्यों का सूत्र न तो प्राणिविज्ञान और न मनोविज्ञान से, बल्कि केवल हमारे सामाजिक इतिहास, हमारे सामाजिक वातावरण से प्राप्त हो सकता है।

और मेरा खयाल है कि हमें प्राणिविज्ञान और मनोविज्ञान से इस प्रकार की अपेक्षाएं भी नहीं रखनी चाहिए और उनसे अपनी शैक्षिक विधि को प्रमाणित करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। उनका विकास हो रहा है, अगले दस वर्ष की अवधि समाप्त होने के पहले ही मनोविज्ञान और प्राणिविज्ञान दोनों ही संभवतः मानवीय आचरण के सम्बन्ध में निश्चित प्रस्थापनाएं निर्धारित करेंगे और तब हम इन विज्ञानों पर अपना कार्य आधारित कर पायेंगे। मनोविज्ञान तथा प्राणिविज्ञान के लक्ष्यों एवं निष्कर्षों के प्रति समाजवादी शिक्षा के सामाजिक लक्ष्यों, सामाजिक आवश्यकताओं की अभिवृत्ति सतत् बदलती रहेंगी और हो सकता है कि इस परिवर्तन से हमारे शैक्षिक काम में भी मनोविज्ञान तथा प्राणिविज्ञान का सतत् भाग लेना प्रकट हो। परन्तु दृढ़ता से मुझे जिसका विश्वास है, वह यह है कि शिक्षाशास्त्रीय साधन केवल निगमनशास्त्र द्वारा न तो मनोविज्ञान और न प्राणिविज्ञान से मुलभ हो सकते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि

* इस सदी के तीसरे दशक के अन्त तथा चौथे दशक के मध्य में कुछ सोवियत बाल-शिक्षकों और मनोवैज्ञानिकों में पेडोलाजी-सम्बन्धी विचार वास्तव में प्रचलित हो गये थे। अ० से० माकारेंको यह विचार प्रतिपादित करते हुए कि पेडोलाजी से शिक्षण के सम्बन्ध में मार्क्सवादी सिद्धान्त के विकास में बाधा पैदा हुई है, इसके बहुत ही विरुद्ध थे।

शिक्षाशास्त्रीय साधन मूलतः अपने सामाजिक और राजनीतिक नथ्या से प्राप्त होंगे।

यह मेरा विचार है कि सदय को निर्धारित करने के विषय में, उपयोगिता के विषय में शिक्षाशास्त्रीय सिद्धान्त मुख्यतः दोषपूर्ण था। हमारे शिक्षण-सम्बन्धी कार्यों में सभी भूलें, सभी गलतियाँ सदा उपयोगिता के तर्क के क्षेत्र में हुईं। आइए, सचेत के लिए हम उन्हें भूलें वहे।

मैं शिक्षाशास्त्रीय सिद्धान्त में इस प्रकार की तीन भूलों को अनुभव करता हूँ: निगमनिक वक्तव्य, नैतिक जड़पूजा और पृथक्कृत साधन।

अपनी व्यावहारिक क्रियाशीलता में इन भूलों को दूर करने में मुझे काफी कष्ट उठाने पड़े। कोई मनमाने ढंग से एक प्रणाली चुन लेगा और दावा करेगा कि इसका ऐसा-ऐसा प्रभाव होगा। उदाहरणार्थ, मिथित प्रणाली* की ही बात ले लीजिए, जिसे आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। कोई एक प्रणाली की मिफारिश करेगा—इस मामले में शिक्षण की मिथित प्रणाली और निगमन और तर्क द्वारा यह निष्कर्ष निबानेगा कि इस प्रणाली से अच्छे नतीजे हासिल होंगे।

और इस प्रकार अनुभव द्वारा ऐसा मिथ्य होने के पहले ही यह परिणाम—मिथित प्रणाली के अच्छे नतीजे—निश्चित हो गया। परन्तु यह मान लिया जाता था कि नतीजा निश्चय ही अच्छा होगा, कि वांछित नतीजा मानव जगत् के किन्हीं गुप्त भागों में निरोधित होगा।

जब हम, साधारण व्यावहारिक शिक्षक, इस अच्छे नतीजे को दिखाने की बात कहते, तो हमसे कहा जाता था “मनुष्य के मन में जो कुछ है, उसे हम आपको कैसे दिखा सकते हैं, चूँकि यह बड़ा है, इसलिए वह अच्छा नतीजा होगा ही, यह मिथित सगति है, घणों का जोड़ है।

* इस सदी के तीसरे दशक में सोवियत स्कूलों में इस प्रणाली का व्यापक रूप से प्रचलन था, जिसमें विभिन्न विषयों की अध्ययन सामग्री को एक ही विषय बनाने के उद्देश्य से संयुक्त कर दिया जाता था। अनुभव से मिथ्य हुआ कि इस प्रकार की शिक्षण-प्रणाली में विद्यार्थियों को बुनियादी विज्ञानों के बारे में कमबद्ध ज्ञान प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं प्राप्त होता था और ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यक प्रवृत्ति विवर्धित करने में उनके लिए बाधित प्रमाणित हुई।

एक पाठ के पृथक् भागों के बीच सम्बन्ध का एक व्यक्ति की मनःशक्ति पर ठोस प्रभाव पड़ेगा ही।”

दूसरे शब्दों में, तर्क से भी इस प्रणाली को अनुभव द्वारा परखने में बाधा पहुँची। और एक दुश्चक्र बन गया: प्रणाली अच्छी है, इसलिए नतीजा अच्छा होना ही चाहिए और चूँकि नतीजा अच्छा है, इसलिए प्रणाली अच्छी होगी ही।

और प्रायोगिक तर्क नहीं, बल्कि नियमनिक तर्क के प्रचलन में पैदा होनेवाली इस प्रकार की भूलें बहुत थी।

तथाकथित नैतिक जड़पूजा के ढंग की भी बहुत-सी भूलें थी। उदाहरणार्थ, धर्म द्वारा शिक्षा को ही में सीज़िए।

मैं भी उन लोगों में था, जिन्होंने यह ताली की। “धर्म” शब्द ही इतना सुन्दर प्रतीत होना है, यह इतना अधिक प्रभावपूर्ण और आकर्षक है कि हमारे लिए पवित्र एवं सुखिमंगल है। धर्म द्वारा शिक्षा की धारणा हमें सर्वथा स्पष्ट, सुनिश्चित और गहरी प्रतीत हुई। और इसके बाद हमें ज्ञान हुआ कि “धर्म” शब्द में एतन्मात्र नहीं, परिपूर्ण तर्क जैसी कोई बात निहित नहीं है। सर्वप्रथम, धर्म को साधारण काम समझा गया, जिसे धारमसेवा कह सकते हैं, और उसके बाद इसे निरर्थक धर्म प्रक्रिया के रूप में, अनुपादितकारी धर्म के रूप में—धर्म के शारीरिक गतिधर्म के रूप में माना गया। “धर्म” शब्द ने तर्क को इतना प्रदीप्त कर दिया कि यह दोषमुक्त प्रतीत हुआ, मोक्ष प्रवेश कदम पर पर प्रकट होता गया कि कोई सामाजिक दोषमुक्तता नहीं है। यन्तु स्वयं इस शब्द की नैतिक शक्ति में विश्वास इतना दृढ़ था कि तर्क भी पवित्र प्रतीत हुआ। और तब भी मेरे अनुभव तथा मेरे शिक्षक साधियों के अनुभव में गिड़ हो गया है कि एक शब्द को नैतिक रस प्रदान करने में कोई साधन नहीं विद्यमान है या सकता है, कि शिक्षा में प्रयोजनीय धर्म भिन्न तरीकों में सन्निहित है या सकता है और यह कि प्रत्येक पृथक् व्यवस्था में इतना तरीका भिन्न हो सकता है। किसी भी दशा में, स्थूरी शिक्षा के साथ साथ, सामाजिक और राजनीतिक शिक्षा के साथ-साथ जो धर्म नहीं दिया जाता, वह नैतिक दृष्टि से अन्य एक निष्कर्ष प्रथम बना रहता है। साथ एक व्यक्ति में विकसित करने है, उनका काम करना सकते हैं, यन्तु जब तक वह इनके साथ ही राजनीतिक और नैतिक शिक्षा प्रदान नहीं करता, जब तक वह

सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन में भाग नहीं लेता, यह काम निश्चये प्रथम के अनिश्चित कुछ न होगा, जिसमें कुछ ठोस नतीजे नहीं निकलने।

अथ यदि सामान्य प्रणाली का प्रग हो, सभी शिक्षा का साधन बन सकता है।

और अन्तिम, किन्तु किसी भी प्रकार नगण्य नहीं, “पूषकृत साधन” के ढंग की भूल है। अन्तर लोग कहते हैं कि प्रमुक्त-प्रमुक्त साधन से प्रचूक रूप में पला-फला नतीजा हासिल होता है। यह एक विशेष साधन का प्रग है। भाइए, हम उस दावे पर विचार करें, जो सरसरी दृष्टि डालने पर सर्वाधिक निर्विवाद प्रतीत होता है और शिक्षाशास्त्रीय पुस्तकों में जिसकी अन्तर चर्चा की जाती है—सद्दा का प्रग। दण्ड से गुलामी का सा मनोभाव विकसित होता है—यह एक ऐसा सुनिश्चित प्रमेय है, जिसमें कभी भी सन्देह नहीं किया गया है। निस्सन्देह, इस दावे में सभी तीनों भूले निहित हैं। इसमें निगमनिक भविष्यवाणी और नैतिक जड़पूजा के ढंग की भूले निहित हैं। “दण्ड” शब्द में रग भरने से ही—वास्तविकता को छिपाने से ही इसे सर्वसंगत समझा जाता है। और अन्त में “पूषकृत साधन” के ढंग की भूल है—दण्ड से गुलाम का सा मनोभाव विकसित होता है। और तब भी मुझे पूरा यकीन है कि पूरी प्रणाली से पूष किसी भी साधन पर विचार नहीं किया जा सकता। यदि किसी साधन पर अन्य साधनों, पूरी प्रणाली, सम्पूर्ण मिश्रित प्रभावों से पूष विचार किया जाता है, तो साधन चाहे जैसा भी हो, उसे अच्छा प्रग बुरा नहीं कहा जा सकता। सद्दा से गुलाम का सा मनोभाव विकसित हो सकता है, परन्तु कभी-कभी इसमें एक बहुत अच्छा व्यक्ति, एक बहुत ही स्वतंत्र और स्वाभिमानी व्यक्ति भी तैयार किया जा सकता है। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि मेरे निजी अनुभव के अनुसार दण्ड भी उन साधनों में एक था, जिसे मैंने अपने विद्यार्थियों में इसका एक स्वाभिमान की भावना पैदा करने के लिये अपनाया।

मैं बाद में आपको बताऊंगा कि किन अवस्थाओं में सद्दा से मानवीय मर्यादा का विकास होता है। स्पष्टतः केवल अन्य साधनों के सुनिश्चित वातावरण में और विकास के निश्चित स्तर पर ही यह नतीजा पैदा हो सकता है। कोई भी शिक्षाशास्त्रीय साधन, यहां तक कि सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत साधन भी, जिसे हम सामान्यतया प्रबोधन, सफाई, बान्चीन

और सार्वजनिक प्रभाव कहते हैं, पूर्णतया निर्दोष तथा स्थाई रूप से उपयोगी साधन नहीं कहा जा सकता। कभी-कभी सर्वोत्कृष्ट साधन निश्चिन्त रूप से निकृष्ट साधन बन जाते हैं। सामुदायिक प्रभाव अर्थात् व्यष्टि पर मर्यादा के प्रभाव जैसे साधन को ही लीजिए। किमी वज़न यह अच्छा और कभी बुरा सिद्ध होगा। व्यक्तिगत प्रभाव को, विद्यार्थी के साथ शिक्षक की अकेले में बातचीत को ही लीजिए। कभी यह हितकर और कभी अहितकर होती है। यदि साधनों की सम्पूर्ण प्रणाली से पृथक् किसी साधन पर विचार किया जाता है, तो उसकी उपयोगिता अथवा अपकारिता की दृष्टि से उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। और अन्ततः स्थाई प्रणाली के रूप में किसी भी साधन-प्रणाली को मान्य नहीं बताया जा सकता।

मुझे दूजेर्जीन्स्की कम्यून के इतिहास का स्मरण हो आता है। यह कम्यून १९२८ में स्थापित हुआ था। उस समय वहाँ आठवीं बक्का के विद्यार्थियों की उम्र (अर्थात् १५ या १६ वर्ष) से छोटे लड़के-लड़कियाँ थी। यह एक स्वस्थ और प्रसन्न समुदाय था, परन्तु १९३५ के बड़े कोम्सोमोन संगठन और अनुभवी पुराने विद्यार्थियों वाले समुदाय से, जिनमें कुछ की अवस्था बीस साल की थी, यह भिन्न था। स्पष्टतः परवर्ती समुदाय के दम के समुदाय के लिए सर्वथा भिन्न शैक्षिक पद्धति अंगीकृत थी।

व्यक्तिगत रूप से मुझे निम्नांकित बात में विश्वास है: यदि हम एक माधारण सोवियत स्कूल को लेकर बीस साल के लिए अच्छे शिक्षकों, संगठकों एवं पढ़ानेवालों के हाथ में दे दें, तो उस अवधि में यह अपूर्व रूप में इतनी तरक्की करेगा—बशर्ते यह अच्छे शिक्षकों के नियंत्रण में बना रहे—कि इस पथ के अन्त में शुरू की अपेक्षा शैक्षिक पद्धति में बहुत अन्तर आ जायेगा।

सामान्यतया, शिक्षाशास्त्र सर्वाधिक द्वन्द्वात्मक, गतिशील, जटिल और बहुविध विज्ञान है। यह दावा मेरे शिक्षाशास्त्रीय विश्वास का आधार है। मैं यह कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि जिन बातों की सच्चाई की छानबीन व्यवहारतः करनी है, उन सभी चीज़ों की छानबीन कर चुका हूँ; स्थिति इसमें भिन्न है। अभी अनेक बातों के बारे में मेरे निवे भी अस्पष्टता है, परन्तु मैं निश्चय ही एक व्यावहारिक प्रावधानों के रूप में इसे प्रस्तुत करता हूँ, जिसे व्यावहारिक रूप में कम-से-कम पण्डिता

एक शिक्षक बनने की बात ? ” मैंने तेरेन्स्यूक से कहा “ अभिनेता का पेशा अपनाओ ” और उसने उत्तर दिया “ कभी नहीं, क्या वह असल काम है अभिनेता का ? ” और इस प्रकार उसने जाकर तकनीकी संस्थान में अपना नाम लिखाया, परन्तु मुझे पूर्णतः विश्वास रहा कि हम एक अच्छे अभिनेता को छो रहे थे। मैंने उसकी बात मान ली, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की खीचातानी करने का मुझे कोई हक नहीं था ..

परन्तु फिर भी हस्तक्षेप करने से मैं अपने को रोक नहीं सका। उस समय वह तकनीकी संस्थान में छ महीने से पढ़ रहा था, और अपने अवकाश के समय हमारी शौकिया नाटक-मण्डली में भाग लिया करता था। मैंने इस पर बहुत विचार किया, और तब मैंने निश्चय कर लिया. मैंने ग्राम सभा में तेरेन्स्यूक को बुलवाया और सूचित किया कि मैं उसके विरुद्ध अनुशासनहीनता की सिफायत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमारे छात्रों और छात्राओं ने उससे कहा “ क्या तुम अपने व्यवहार से स्वयं तन्त्रित नहीं हो, तुम से जो कुछ कहा जाता है, उसे क्यों नहीं करते ? ” और उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया कि उसे तकनीकी संस्थान से नाम कटा लेना चाहिए और उसकी जगह नाट्यकला स्कूल में दाखिल हो जाना चाहिए। कुछ समय तक वह बहुत उदास दिखाई पड़ा, परन्तु वह समुदाय की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकता था, क्योंकि समुदाय ही उसे मासिक बर्जीका प्रदान करता था और उसी ने उसे रहने का स्थान दिया था। वह थोड़ा अभिनेता हो गया है और दूसरों ने इस बात में जितना अनुभव प्राप्त किया है, वह उतना दो ही साल में अर्जित कर सुदूर पूर्व के एक सर्वोत्कृष्ट थियेटर में अभिनेता का काम कर रहा है। और अब वह मेरे प्रति बहुत आभारी है।

फिर भी, यदि इस समय इसी प्रकार की समस्या मेरे सम्मुख प्रस्तुत हो, तो इसे हल करने में मुझे भय लगेगा—मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि मुझे इस प्रकार हस्तक्षेप करने का अधिकार है? क्या एक व्यक्ति को विद्यार्थी द्वारा पसन्द किये गए पेशे के बारे में दखल देने का कोई अधिकार है या नहीं, यह प्रश्न अभी मेरे लिए अनिर्णीत बना हुआ है। परन्तु मुझे पूरा यकीन है कि प्रत्येक शिक्षक के सम्मुख यह प्रश्न पैदा होगा—क्या उसे एक छात्र चरित्र के विकास के प्रसंग में हस्तक्षेप करने और उसे सही दिशा में सक्षित करने का अधिकार है अथवा क्या उसे निष्क्रिय रूप से केवल

एक समाशाई बन जाना चाहिए? मेरे विचार से प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक ढंग से देना चाहिए—हां उसे अधिकार है। परन्तु इस अधिकार का उपयोग कैसे किया जाये? प्रत्येक अलग-अलग अवस्था में व्यक्तिगत रूप से इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करना होगा, क्योंकि अधिकार का होना एक बात है और समुचित रूप से इसका प्रयोग करना बिल्कुल दूसरी बात है। वे दो भिन्न समस्याएं हैं। और इस बात की बहुत संभावना है कि एक समय आयेगा, जब वैसे यह किया जाये, इसे लोगों को सिखाना हमारे शिक्षकों के प्रशिक्षण में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भेदा करेगा। अन्ततः एक शैत्यचिन्तितक को शैत्यक्रिया द्वारा छोपड़ी छेदना सिखाया जाता ही है। और जहां तक हमारा सम्बन्ध है, एक शिक्षक को संभवतः मेरी अपेक्षा अधिक कुशलतापूर्वक, अधिक सफलता के साथ इस “मानसिक क्रिया” को कैसे सम्पन्न किया जाये, इसे शायद सिखाया जायेगा और उसे यह भी बताया जायेगा कि एक व्यक्ति के महत्व गुणों, रक्तानों और योग्यता का यथेष्ट उपयोग करके वैसे उसे सबसे अच्छी दिशा में सशित किया जाये।

अब मैं उन व्यावहारिक ढंगों की खर्चा करूंगा, जो मेरे अनुभव तथा मेरे सहयोगियों के अनुभव के अनुसार हमारे शैक्षिक कार्य में सर्वाधिक सफलता के साथ लागू किये गए। मैं समुदाय को शैक्षिक कार्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्माणात्मक रूप मानता हूं। ऐसा प्रतीत होगा कि शिक्षाशास्त्रीय साहित्य में समुदाय के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, परन्तु सिंगी कारण मुख्य ढंग में नहीं।

समुदाय क्या है और किस सीमा तक हम इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं? मैं मान्को और बीरेक, जहां अब मैं धक्कर जाता हूं और पहले धक्कर गया हूं, दोनों जगहों के अनेक स्कूलों का निरीक्षण करता रहा हूं और मुझे गहरा विचारविरोध का सामना करना पड़ा। कभी-कभी मैं शैक्षणिक समुदाय देख जाता हूं, परन्तु शायद ही मैंने कभी एक स्कूल-समुदाय देखा है।

मेरे दोस्तों ने और खुद मैंने किम समुदाय को विशिष्ट किया है, अब मैं मान्को उस समुदाय के बारे में जहां सीटो-मादे जारो में छात्रों कुछ समझता है। और, छात्रों सम्पूर्ण स्थिति चाहिये कि किम परिवर्तित में मैंने कार्य किया, वे एक सामान्य स्कूल की स्थिति में स्थित थी, क्योंकि

जहाँ तक मेरे समुदाय का सम्बन्ध था, विद्यार्थियों का निवासस्थान बोर्डिंग-हाउस में था, उन्होंने काम किया, और अधिकांश विद्यार्थियों के मा-बाप नहीं थे, दूसरे शब्दों में उनका कोई अन्य समुदाय नहीं था। और इसलिए स्वाभाविक रूप से स्कूल के एक शिक्षक की प्रेरणा मुझे सामूहिक शिक्षा के अधिक साधन सुलभ थे। परन्तु केवल बेहतर परिस्थितियों के कारण रियायत देने का मेरा कोई इगदा नहीं है। एक समय मैं एक साधारण स्कूल में प्रधानाध्यापक था, जहाँ रेलवे मजदूरों अथवा दरमसल रेल के डिब्बे तैयार करनेवाली एक फैक्टरी के मजदूरों के बच्चे पढ़ते थे और वहाँ भी मैंने उन्हें एक स्कूल-समुदाय के रूप में एकजुट कर दिया था।

स्कूली शिक्षा-पद्धति में, जो पहले शिक्षा की जन-व्यवस्था के पुराने नेताओं द्वारा संचालित होती थी, कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक बातें हो रही हैं, वे बातें मेरे दैनिक विचार से अप्राप्त हैं। इसे और स्पष्ट कर दूँ। कल मैं एक विधामग्न एवं धानन्ददायक पार्क में गया था, एक ऐसा पार्क, जिसमें युवा पायनियर प्रासाद है। इसी क्षेत्र में पब्लिक मोरोडोव सदन* है, यह एक पृथक् भवन है। और इसी क्षेत्र में तीरह स्कूल है। कल मैंने देखा कि किस प्रकार वे तीनों संगठन—स्कूल, युवा पायनियर प्रासाद और पब्लिक मोरोडोव सदन—बच्चों को एक समुदाय से दूसरे समुदाय में छोड़ते हैं। बच्चों का कोई समुदाय नहीं है।

स्कूल में पढ़ाई के समय वे एक समुदाय से, घर पर दूसरे समुदाय में, युवा पायनियर प्रासाद में तीसरे समुदाय से और पब्लिक मोरोडोव सदन में चौथे समुदाय से सम्बद्ध हैं। वे सुबह एक, दोपहर के खाने के समय उससे भिन्न और उसके उपरान्त रात में एक अन्य समुदाय को पसन्द करते हुए एक समुदाय से दूसरे समुदाय में निरन्तर जाते रहते हैं। कल मैंने निम्नांकित दृश्य देखा युवा पायनियर प्रासाद की अपनी नृत्य-मण्डली है। इन स्कूलों में से एक के बीम्मोमोल संगठन ने सूचित किया : "उस मण्डली

* पब्लिक मोरोडोव, चौदह वर्षीय पायनियर, एक गरीब किसान का मड़वा, जिम्मे सामूहिकरण की अवधि में अपने गांव में कुल्लो के विरुद्ध बड़ी बहादुरी के साथ संघर्ष किया। १९३२ में कुल्लो ने उसकी हत्या कर दी। पब्लिक मोरोडोव के नाम पर कई युवा पायनियर दलों और प्रासादों का नाम रखा गया है।

में शामिल होने के लिए हम अपनी नइकियों को इजाजत नहीं देंगे। म. का प्रधानाध्यापक बहुत गुस्से में था : "क्या आप इसकी कल्पना भी कर सकते हैं ? कोम्मोमोन संगठक ने सूचित किया है कि वह नइकियों को मण्डली में शामिल नहीं होने देगा ! " प्रधानाध्यापक ने कोम्मोमोन संगठक को सार्वजनिक मुनवाई में घसीटा : "देखिए, यह व्यक्ति क्या कर रहा है ? " और कोम्मोमोन संगठक अपनी बात पर अड़ा रहा : "मैं का चुका हूँ कि मैं इजाजत नहीं दूंगा और हर्गिज न दूंगा। " टकराव की स्थिति पैदा हो गई। और मुझे स्मरण है कि हमारे कम्पून में भी इसी प्रकार विग्रह की स्थिति पैदा हो गई थी। हमारे पाम विविध प्रकार की मण्डलियां थी, बहुत ही गंभीर अध्ययन-केन्द्र थे, सच्चे म्माइडर थे और एक अश्वारोही सेक्शन भी था... खैर, एक लड़का, एक बहुत ही अच्छा लड़का, एक युवा पायनियर अपने पायनियर संगठन द्वारा खाकॉव के युवा पायनियर प्रासाद में शामिल हो गया और वहां उसने उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के काम में भाग लिया और उसने इतना अच्छा काम किया कि उक्त प्रासाद ने उसे पुरस्कार प्रदान किया—अन्य लड़कों के दल के साथ मुर्मान्स्क की यात्रा। मीशा पेकेर नामक यह लड़का कम्पून में वापस आया और सबको उसने बताया कि वह मुर्मान्स्क जा रहा है।

"तुम कहा जा रहे हो ? " बड़े लड़कों में से एक ने उससे पूछा।

"मुर्मान्स्क।"

"कौन तुम्हें जाने की अनुमति देगा ? "

"खाकॉव का युवा पायनियर प्रासाद मुझे भेज रहा है ! "

कम्पून के बड़े सदस्यों ने आम सभा में मीशा से जवाब-तत्त्व किया—कौन उसे भेज रहा है और कहा।

"मैं उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र का अनुसन्धान करने मुर्मान्स्क जा रहा हूँ और युवा पायनियर प्रासाद मुझे वहां भेज रहा है," मीशा ने उन्हें बताया।

इस पर आम विरोध प्रकट किया गया।

"युवा पायनियर प्रासाद तुम्हें कहीं भी भेजने की छुट्टा कैसे कर रहा है ? और मान लो कि हम तुम्हें कल भड़कीला अथवा अन्यत्र किसी काम से भेजना चाहें, तो क्या होगा ? हम बोला पर यात्रा की योजना बना रहे हैं और तुम हमारे अलग-अलग हो, परन्तु यदि तुम अलग-अलग न

तुम नहीं नहीं जा सकते। तुम्हें इन पुरस्कारों आदि को स्वीकार करने के लिए आम सभा से अनुमति लेनी चाहिए थी।”

मीशा ने आम सभा का निर्णय स्वीकार कर लिया। परन्तु युवा पायनियर और कोम्सोमोल संगठनों तथा पायनियर प्रासाद को सब कुछ ज्ञात हो गया और यह चर्चा थी: “द्वेर्जीन्स्की कम्प्यून में यह सब क्या हो रहा है? हम एक व्यक्ति को उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में भेजना चाहते हैं और वे उसे निर्देश देते हैं: नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम्हें रुकना होगा और भ्रमगोजा बनाना ही होगा, क्योंकि हम बोल्गा पर यात्रा की योजना बना रहे हैं।” उक्तद्वी कोम्सोमोल संगठन की केन्द्रीय समिति में यह प्रश्न उठाया गया। परन्तु बिना किसी गड़बड़ी के यह सुलझ गया: “यदि मीशा को जाना ही होगा, तो हम उसे जबरन नहीं रोकेंगे, निस्सन्देह हम उसे मासिक बर्तीका और सब कुछ प्रदान करते रहेंगे और यदि वह चाहे, तो युवा पायनियर प्रासाद में शामिल हो सकता है और वहां रह सकता है... और यदि जरूरत पड़ी, तो हम स्वयं जिसे भी चाहे आवश्यक अनुसन्धान में सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरी ध्रुव भेजेंगे और हम उत्तरी ध्रुव के अनुसन्धान में हाथ बंटावेंगे। इस समय हमारी योजना में यह शामिल नहीं है, बस यही बात है। और यदि श्मीद्* को इस काम से भेजा जाये और वही यह कार्य करे, तो क्या बात है! सोवियत संघ में प्रत्येक व्यक्ति उत्तरी ध्रुव नहीं जा सकता और इसलिए यह तर्क करना बेकार है कि उत्तरी ध्रुव के अनुसन्धान के लिए जाना हर एक व्यक्ति का काम है!” स्पष्टतः मीशा तर्क करना चाहता था, परन्तु उन्होंने उसमें कहा: “अच्छा, बस, तुम काफ़ी बहुत कर चुके हो।” और तब उसने कहा: “अब मैं स्वयं नहीं जाना चाहता।”

और यहाँ एक दूसरा प्रश्न पैदा होता है। मैं मास्को के निवृत्त कई धीम्कालीन शिविरों में जा चुका हूँ। वे अच्छे शिविर हैं, इनमें से किसी

* धो० यू० श्मीद् (१८९१-१९५६) - प्रमुख सोवियत गणितज्ञ, फ्योनिबिंद, भूभौतिकशास्त्री, सोवियत संघ के वीर। १९२६ से १९३८ तक सोवियत संघ के उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रों के अनुसन्धान के लिए जानेवाले कई अनुसन्धान-दलों का उन्होंने नेतृत्व किया था।

है। परन्तु मुझे इस पर आश्चर्य हुआ कि विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी वहाँ घाते हैं और यह कुछ ऐसी बात है, जिसका अविचार मैं नहीं समझ पाता। मेरा ख्याल है कि इसमें शिक्षा का मामला गड़बड़ा जाता है। एक नज़र किसी एक स्कूल-समुदाय में गम्भीरता है और वह अपना अध्यापक एक समुक्त समुदाय में व्यतीत करना है। इसका अर्थ यह है कि उनका अपना स्कूल-समुदाय उनकी गरमी की छुट्टियाँ व्यतीत करने की व्यवस्था करने में कोई भूमिका बढ़ा नहीं करता। और इसी कारण युवा पायनियर प्रामादों में तथा अन्यत्र मतभेद पाया जाता है और मैं जानता हूँ कि यह मतभेद क्यों पैदा होता है।

समुक्त, सबल और प्रभावकारी समुदायों का गठन करके उपयुक्त सोवियत शिक्षा संगठित होनी चाहिए। स्कूल को अविभक्त समुदाय होना चाहिए, जहाँ सभी शैक्षिक प्रक्रियाएँ समुचित रूप से संगठित की जाती हैं। समुदाय के प्रत्येक सदस्य को समुदाय पर अपनी निर्भरता महसूस करनी चाहिए, उसे समुदाय के हितों के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, उसे इन हितों का समर्थन करना चाहिए और इन्हें सब बातों में अधिक महत्वपूर्ण समझना चाहिए। परन्तु मैं उस स्थिति को ठीक नहीं समझता, जिसमें एक समुदाय का प्रत्येक सदस्य अपने समुदाय की मदद और साधन का इस्तेमाल किये बिना ही अपनी पसन्द के अनुसार अपने साधनों को डूँड निकालने के लिए स्वतंत्र है। इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? हमारे सभी नगरों और विशेष रूप से मास्को में युवा पायनियर प्रामाद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम बहुतेरे कार्यकर्ताओं के प्रयासों और उनके द्वारा प्रयुक्त कार्य-प्रणाली की सराहना कर सकते हैं। परन्तु जहाँ वे इतना अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा समाज उन्हें इस काम में सहायता प्रदान करता है, वही इससे हमारे कुछ स्कूलों को कोई भी अनिश्चित काम करने के कतराने का मौका हाथ लगता है। कई स्कूल मण्डलियों को चलाने की तकलीफ गंवार नहीं करते, क्योंकि विद्यार्थी युवा पायनियर प्रामादों की इसी मण्डलियों में शामिल हो सकते हैं। और निस्सन्देह सदैव बहाने बनाये जा सकते हैं: या तो उनके पास कोई उपयुक्त इमारत नहीं है अथवा बोप ही है, या यदि यह नहीं, तो इन मण्डलियों को चलाने के लिए प्रतिशत ही है, इसी प्रकार के कई अन्य बहाने प्रस्तुत किये जा सकते हैं। मैं एक

उम्र के थे, दूसरे शब्दों में इस समुदाय में पहली से दसवी कक्षा तक के विद्यार्थी शामिल थे। स्पष्टतः वे कई बातों में एक-दूसरे में मिले थे। उम्र में बड़े विद्यार्थी अधिक शिक्षित, औद्योगिक काम में अधिक कुशल और अधिक सुगंठित थे। निस्सन्देह, सबसे छोटे बच्चे और "भटके हूँ" की परिभाषा के अनुरूप थे। परन्तु अन्तिम लेख में, साधारणतः वे बच्चे थे। किन्तु फिर भी, मेरे काम के आविरी वक्त में यथार्थतः समान उद्देश्य की प्राप्ति में संलग्न सभी पाच सौ विद्यार्थियों का एक ही समुदाय था। मैंने एक भी विद्यार्थी को समुदाय के एक सदस्य के रूप में उसकी उम्र अथवा विकास पर ध्यान दिये बिना उसके अधिकारों अथवा भत्ता से कभी भी वंचित नहीं किया। वास्तव में कम्यून की ग्राम सभा एक वास्तविक प्रबन्धक सभा थी।

मेरे आलोचकों और अधिकारियों ने प्रबन्धक सभा के रूप में ग्राम सभा के कार्य करने के इस विचार के कारण ही विरोध और इस व्यवस्था की उपयोगिता में सन्देह प्रकट किए। उन्होंने कहा : आप इतनी बड़ी ग्राम सभा को निर्णय करने की अनुमति नहीं प्रदान कर सकते, आप एक समुदाय का प्रबन्ध बच्चों एवं किशोरों की भीड़ को नहीं सौंप सकते। निस्सन्देह, उनका ख्याल ठीक था। परन्तु मेरा पूरा उद्देश्य इन बच्चों को मात्र एक भीड़ नहीं बनने देना था, बल्कि एक समुदाय के सदस्यों की ग्राम सभा के रूप में उन्हें ढालना था।

एक "भीड़" को ग्राम सभा में बदलने के अनेक तरीके और उपाय हैं। यह न तो किसी कृत्रिम उपाय से हो सकता है और न एक महीने में यह लक्ष्य पूरा हो सकता है। यह एक उसी प्रकार की बात है, जबकि अनिवार्यतः शीघ्र फल पाने का प्रयास विफल हो जाता है। एक ऐसे स्कूल को से लीजिए, जहां किसी प्रकार का समुदाय नहीं है, कोई सामंजस्य नहीं है, जहां अधिक-से-अधिक एक कक्षा की अपनी पुष्क जीवन-प्रणाली है और वह दूसरी कक्षाओं से उसी प्रकार सम्पर्क में आती है, जैसे रास्ते से गुजरनेवालों से हमारा साथ हो जाता है। बच्चों के इस बेदौल समूह में एक समुदाय का गठन स्वाभाविक रूप से दीर्घकालीन और कठिन काम होगा (निश्चित रूप से एक या दो साल से अधिक समय लगेगा)। परन्तु उसके बाद, यदि एक समुदाय का निर्दिष्ट रूप में गठन हो जाये, यदि इसे अविभाज्य रूप में कायम रखा जाये, इसकी अच्छी देखभाल की जाये और

भावश्यकता होती, तो मैं उगरी जाव कर मक्ता था और मज्जा दे सकता था। मेरे गिवा, निम्नन्देह ग्राम मभा को छोड़कर, कम्पून में अन्य किसी को दण्ड देने का अधिकार नहीं था। किन्तु, जब मेरे लिए स्वयं प्रतिदिन हाजिरी लेना संभव न था, तो पहली बार मैंने अपने विद्यार्थियों ने कहा कि भागे इयूटी पर तैनात कमांडर मेरी जगह यह काम किया करेंगे।

क्रमशः यह एक नियम परिपाटी बन गई। और इस प्रकार एक परम्परा कायम हुई: हाजिरी लेने समय इयूटी पर तैनात कमांडर को कमाण्डिंग अफसर का अधिकार सुलभ था और उसका हुक्म ही नियम था। समय व्यतीत होने के साथ ही मूल कारण भूला दिया गया। कम्पून में नए आनेवालों को यह ज्ञान था कि इयूटी अफसर को दण्ड देने का अधिकार था, परन्तु उन्हें इसका कारण मालूम नहीं था। निम्नन्देह, पुराने विद्यार्थियों को वह याद था। इयूटी अफसर उनसे कहता; “तुम्हें दुसुता कठोर काम करना होगा।” और वे उत्तर देने: “हां, महाशय।” परन्तु यदि वही इयूटी अफसर दिन के किसी अन्य समय इसी अधिकार का प्रयोग करते की कोशिश किया होता, तो उन्होंने उससे यही कहा होता: “तुम हमें आदेश देनेवाले हो कौन?” यह एक स्थिर परम्परा बन गई और समुदाय को सहज बनाने में इसने बड़ी सहायता प्रदान की।

मेरे समुदाय में इस प्रकार की अनेक, प्रायः सैकड़ों परम्पराएँ थीं। मुझे सभी परम्पराओं की जानकारी नहीं थी, परन्तु सड़के-नड़कियों को उनका ज्ञान था। यद्यपि वे लिपिबद्ध नहीं थी, फिर भी वे उन्हें जानते थे, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए टोह लगाते थे अथवा किसी अन्य ढंग का इस्तेमाल करते थे। “क्या यह ठीक व्यवहार है?” वे स्वयं अपने से प्रश्न करते थे। “किस आधार पर? क्योंकि हमसे बड़े भी इसी ढंग का व्यवहार करते हैं।” अपने बड़ों के अनुभव का अनुसरण करना, बड़ों की युक्ति का सम्मान करना, कम्पून के विकास में उनके प्रयास का आदर करना और सर्वाधिक महत्वपूर्ण समुदाय और इसके प्रतिनिधियों के अधिकारों का सम्मान करना — ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवहार हैं और निम्नन्देह वे परम्पराओं द्वारा अनुमोदित हैं। इन परम्पराओं से बच्चों का जीवन अधिक मनोहर हो जाता है। परम्पराओं के इस ढाँचे के अन्तर्गत रहने हुए, अपने निजी समुदाय के लिए निर्दिष्ट इन विशेष नियमों में वे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करते हैं और उन्हें निर्दोष बनाने की कोशिश करते हैं।

है, वह बिस्का भाव में उमरा दोष बना देगी। मैं इसे लड़कों और मर्यादा लड़कियों के लिए उचित नहीं समझता। उन सभी ने मुझसे महमति प्रदर्शित की, परन्तु उनके साथ ही जब भी चुनाव का समय आता और कोम्सोमोल उम्र की किसी लड़की का नाम प्रस्तावित किया जाता, तो वे सभी उनके विरुद्ध बांट देने और किंगोर पायनियर उम्र की एक लड़की को चुन लेते। और वे जिनको चुनते, वह निरी बच्ची होती। साथ उसे काम मौलिक की बात भी नहीं गांवेंगे। वे कहते, "नहीं, वही उपयुक्त है।"

मफाई कमीशन में काम करनेवाली वे लड़कियां मचमुच क्रूर थीं, वे पूर्णतया विमोघिता तुल्य थीं। ऐसी बारहवर्षीय लड़की दिन भर-खाना खाने समय, काम करने समय, शयनागार में सभी जगह किसी न किसी के पीछे पड़ी रहती। बाकी व्यक्ति शिकायत करने - "यह भी क्या जीवन है! जब वह शयनागार में घूल का वष नहीं पानी, तो किसी कुर्मी को उलट देती है और यदि रोयें का टुकड़ा घबरा एक बात भी बहा दिखाई पड़ जाता है, तो हंगामा मचा देती है।"

और वह अपनी रिपोर्ट में यह लिखती कि उसने पन्द्रहवें नम्बर के शयनागार को गन्दा पाया। और इस शिकायत के विरुद्ध तर्क करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि यह सच थी। सर्वथा बच्ची नौना नाम की वह लड़की कहती: "तुम कंधी कर रहे थे और फर्श पर बाल गिरा रहे थे, तो क्या मुझसे यह आशा की जाती है कि मैं तुम्हारे दोष को छिपा दू?" सयाने हमजोली इस बच्ची को अपने काम का विवरण प्रस्तुत करते हुए, कितने कमरों का उसने निरीक्षण किया है, उनकी संख्या बताने हुए और उन पर उसकी टिप्पणियां करते हुए सुनते और स्वयं अपने से पूछते: "क्या इसने ठीक ढंग से अपना काम किया है?" - "बहुत अच्छा काम किया है।" इसे बिल्कुल विस्मृत करते हुए कि उन्होंने स्वयं उसे कष्टक समझा था, वे पुनः उसी को चुनते।

समुदाय ने यह महसूस किया कि सुनिश्चित रूप से इसी प्रकार की लड़कियों को, छोटी लड़कियों को, सबसे अधिक सिद्धान्तनिष्ठ, सर्वाधिक साफ-सुथरी और ईमानदार लड़कियों को, उन बहुत छोटी लड़कियों को जो प्रेम के चक्कर में नहीं फंस सकती थीं भयवा किसी अन्य बात से नहीं बहक सकती थी, यह काम सौंपना चाहिए। इस परम्परा की जड़ें इतनी गहरी चली गईं कि कोम्सोमोल ब्यूरो की बैठकों में भी वे कहते: "नहीं,

इस सड़के से काम नहीं चल सकता, हमें बलावा जैसी छोटी सड़की को पुनर्ना चाहिए, वह बहुत परिश्रम से काम करेगी।”

इस प्रकार की परम्पराएं स्थापित करने में बच्चे प्रभावकारी रूप में समर्थ हैं।

निस्सन्देह, परम्पराओं को कायम करने में कुछ सहज अनुदारता का प्रयोग होना चाहिए, मेरे कहने का अभिप्राय है सराहनीय अनुदारता : जो कुछ हो चुका है, उसका सम्मान करना, अपने साथियों द्वारा स्थापित मान्यताओं का सम्मान करना और किसी की तनक (इस मामले में मेरी तनक) से उन्हें नष्ट न होने देना चाहिए।

अन्य परम्पराओं में मैं एक विशेष परम्परा की कद्र करता हूँ और यह है खेलकूद की भाँति सैन्यीकरण की परम्परा... इसे एक फौजी टुकड़ी की नियमावली की पुनरावृत्ति मात्र नहीं होनी चाहिए। किसी भी रूप में इसे किसी बात की नकल और अनुकृति नहीं होनी चाहिए।

मैं सतत सैनिक ढंग से चलने के विरुद्ध हूँ, जिस पर कुछ युवक शिक्षक बहुत अधिक जोर देते हैं। उनके विद्यार्थी चाहे भोजन-कक्ष में, चाहे काम करने अथवा कहीं और जा रहे हों, वे सदैव मार्च करते रहते हैं। यह बुरा संगत है और विस्तृत अनावश्यक है। परन्तु फौजी जीवन में, विशेष रूप से सात सेना के जीवन-काम में बहुत कुछ ऐसा है, जो प्रभावोत्पादक एवं उत्साहवर्धक है और मैं अपने काम में इस सुगठन की उपयोगिता का अधिकाधिक कायल हो गया हूँ। बच्चों में इस “सैन्यीकरण” को और भी प्रारंभिक बनाने, इसे अधिक बालोचित एवं सुखद बनाने का सहज गुण है। मेरे समुदाय का कुछ हद तक सैन्यीकरण हुआ। प्रथमतः, हम जिस शब्दावली का उपयोग करते थे, वह कुछ-कुछ फौजी ढंग की थी, जैसे “टुकड़ी का कमांडर”। शब्दावली महत्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ कि एक स्कूल को “पूर्ण माध्यमिक स्कूल” कहना ठीक है।

* “पूर्ण माध्यमिक स्कूल (सात साला स्कूल) — पूर्ण अथवा दस साला माध्यमिक स्कूल की पहली सात कक्षाएं। स्वतंत्र स्कूलों के रूप में भी उनका मंचालन होता है। बिना प्रवेश परीक्षाओं को दिये ही मानवी कक्षा पाठ विद्यार्थी दस साला स्कूल की आठवीं कक्षा में दाखिल हो सकते हैं अथवा परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद विशेष माध्यमिक स्कूलों में (तकनीकी, मेडिकल, दैनिश जलेश्वर आदि) नाम लिखा सकता है।

५ इस बात पर विचार करेंगे। यह कैसा सगता है।
 माध्यमिक स्कूल जाता हूँ। निश्चय ही एक बहुत
 विद्यार्थियों के लिए नाम आकर्षक होना चाहिए। मैंने शब्द
 पर धीर किया। जब मैंने अपने सीनियरों को टोली का
 मुताब प्रस्तुत किया, तो किशोरों ने कहा कि यह उपयुक्त
 टोली का नेता उद्योग में मजदूरों की एक टोली का नेता है
 हमें अपनी टुकड़ी का एक कमांडर चाहिए। परन्तु, अन्ततः
 काम करेगा। किशोरों ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि वह तो है
 एक कमांडर आदेश दे सकता है, जबकि एक टोली का नेता
 देने की कोशिश करे, तो उसमें कह दिया जायेगा कि तुम
 देस्रो। बाल-समुदाय में एक जन प्रबन्ध की समस्या को सुनाने
 तरीका बहुत अच्छा धीर सामान है।

"रिपोर्ट" शब्द को ही सौजिए। स्वभावतः, सड़का दिन भर का
 विवरण हमें दे सकता था, परन्तु मैंने महसूस किया कि कुछ घोरबा
 उन्हें बहुत ही अच्छी लगती है। अपनी रिपोर्ट देने के लिए कमांडर
 ऊपरी पोशाक धारण दिन भर त्रिम करके को वह पहने रहता है,
 नहीं, बल्कि अपनी बर्तों में उत्पन्न होता चाहिए। रिपोर्ट प्रस्तुत क
 समय धर्मिवाद में पौरी रंग में उसे धरना हाथ उठाये रखना चा
 धीर बैठे-बैठे भी भी रिपोर्ट नहीं ले सकता। वही उत्पन्न सभी व्यक्ति
 को भी खड़ा होना धीर धर्मिवाद करना चाहिए। इस प्रकार के टुकड़ी
 पूरे समुदाय के काम के प्रति धरना सम्मान प्रकट कर रहे हैं।

धैर्य बहुत-सी ऐसी बातें हैं, जो प्रौढी जीवन में धर्म की आ लक्ष्मी
 है धीर समुदाय के दैनिक कार्यों तथा छान्दोलन में मायू की आ लक्ष्मी
 है। उदाहरणार्थ, धर्म सम्प्रदाय के उद्घाटन के लिए सम्मेलन की धानी
 जानदार परम्परा की। यह विशेषाधिकार केवल हृदयी पर लैला धर्म
 को प्राप्त था। धर्मसंरक्षण बाल यह की हि इस परम्परा को इनका धर्म
 महत्व प्राप्त हो गया कि यदि कोई बड़ा व्यक्ति भी सम्मेलन में धर्म था,
 यदि तब जन-धर्मिवाद भी परामर्श के, तो भी हृदयी पर लैला
 के धर्म का धीर हिमी को धर्म सम्मेलन

पहले मार्च के समय लोग इच्छानुसार बैठ सकते थे और बातें कर सकते थे, इधर-उधर आ-जा सकते थे। परन्तु जब वादक दल तीसरे मार्च को बजाना समाप्त करनेवाला होता, तो मुझे हाल में पहुँच ही जाना चाहिए। मैं महमूस करता था कि यह बेरा कर्तव्य है: यदि मैं नहीं पहुँचता, तो अनुशासन भंग करने का मैं दोषी हो जाता। फिर यह आवाज गूँज जाती—“सावधान! शण्डा लाया जाये!” मैं शण्डा नहीं देख पाता, परन्तु मुझे पक्का विश्वास रहता कि उसे पास ही कहीं रखा गया होगा और एक बार जब आदेश दे दिया गया है, तो इसे अन्दर लाया जायेगा। जब कमरे में शण्डा लाया जाता, तो सभी धड़े हो जाते और वादक दल विशेष ध्वज अभिवादन राग बजाता। ज्योंही ध्वज-वाहक मंच पर अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लेते, तो यह समझा जाता कि सभा का उद्घाटन हो गया है और इसके बाद उस दिन झूटी पर तैनात कमांडर अन्दर आता और कहता—“सभा का उद्घाटन हो गया है।” और दस साल तक एक भी सभा का उद्घाटन अन्य किसी ढंग से नहीं हुआ।

इस परम्परा से समुदाय सुशोभित होता है, ऐसा ढाँचा निर्मित होता है, जिसके अन्तर्गत जीवन आकर्षक हो सकता है और ऐसा होने से इस ओर ध्यान आकृष्ट होता है। इस परम्परा का शानदार अन्तर्य साल शण्डा है।

इसी परम्परा के अनुसार आम सभा सर्वोत्कृष्ट और योग्यतम कम्यूनाडों में से ध्वज-वाहकों और उनके अनुगामियों का “उनके कम्यून के जीवन-काल के अन्त तक” अर्थात् कम्यून में उनके रहते समय तक चुनाव करती थी। ध्वज-वाहकों को सजा नहीं दी जा सकती थी, अपने लिए उनका एक कमरा था, एक विशेष सर्वोत्कृष्ट पोशाक थी और जब वे शण्डे की निगरानी करते थे, तो उस समय उन्हें उनके प्रचलित नाम से सम्बोधित नहीं किया जा सकता था।

शण्डे के प्रति सम्मान बहुत बड़ा शैक्षिक साधन है। द्जेर्जोव्स्की कम्यून में निम्नांकित ढंग से इसे प्रदर्शित किया जाता था: जिस कमरे में शण्डा रखा जाता था, यदि फिर से उसकी रगई की आवश्यकता होती और शण्डे को वहाँ से अन्यत्र हटाना पड़ता, तो इसका एकमात्र तरीका यही था कि सभी विद्यार्थी पंक्तिबद्ध खड़े कर दिये जाते थे, बैठ बजता रहता था और इस प्रकार घूमघाम से दूसरे कमरे में शण्डे को हटाया जाता था।

हमने प्रायः पूरे उकड़ना, बोलगा प्रदेश, काकेशिया और बीमिया की यात्रा की और एक क्षण के लिए भी साल झण्डे को बिना निगरानी के नहीं छोड़ा गया। जब मेरे शिक्षक साधियों ने इस सम्बन्ध में सुना, तो उन्होंने कहा: "आप क्या कर रहे हैं? लड़कों को रात में सोना है। आप उनके स्वास्थ्य के लिए ये यात्राएं कर रहे हैं और फिर भी आप उन्हें रात भर झण्डे की निगरानी के लिए खड़ा रखते हैं।"

हमारे विचार भिन्न थे। मैं इसे नहीं समझ सकता था कि प्रवास के समय झण्डे को बिना निगरानी के कैसे छोड़ा जा सकता है।

कम्पून के प्रवेश-द्वार पर अच्छी राइफल लिये एक संतरी सदा खड़ा रहता था। मुझे इसका उल्लेख करने में भी डर लगता है। निःसन्देह उसके पास कारतूम नहीं होते थे, परन्तु उसे व्यापक अधिकार प्राप्त थे। भ्रमर तरह या चौदह बपे का लड़का गतरी की ड्यूटी पर रहता था। वे बारी-बारी से यह कार्य करते थे। उनका काम बाहर से आनेवाले अपरिचित व्यक्ति को रोककर उनका पहचानपत्र देखना, उनके आने का उद्देश्य पता लगाना, जिससे वह मिलना चाहता है, इसे पूछना या और राइफल मामने करके उसे रोक देने का भी उन्हें अधिकार था। रात में दरवाजा बन्द नहीं किया जाता था और गतरी को रखवायी कानी पड़नी थी। कभी-कभी वह भयभीत हो जाता था, परन्तु किसी प्रकार वह दो घंटे की अपनी ड्यूटी पूरी करता था। एक बार उकड़नी मिशा की जन-निर्माणात्मक की एक पेडोग्राफिस्ट महिला समाधारण समिति (सेवा) के एक कार्यकर्ता के साथ कम्पून में आई। उनमें चौतुरावपूर्ण बातचीत हुई "क्या आपका अभिप्राय है कि वह बड़ा निर्दोष खड़ा रहे?" उस महिला ने पूछा। "हां, यही उम्मीद काम है।" "वह ऊब जाएगा होगा। आपको चाहिए कि उसे हिनाब पड़ने की इजाजत दे दें।" इसके उत्तर में उसने कहा: "एक संतरी ड्यूटी पर हिनाब कैसे पड़ सकता है?" "किसी समय का अनुमान तो लगाना ही होता आता है। एक व्यक्ति को अपना ज्ञान बताना चाहिए।" हां विभिन्न दिशाओं के व्यक्ति उस महिला को इन बातों पर आश्चर्य प्रकट कर रहे थे या और समाधारण समिति के कार्यकर्ता पर कि संतरी को ड्यूटी पर पड़ना चाहिए। उन्हें विभिन्न चर्चों हुआ।

एक दूसरा नियम यह था, वस्तुतः वह भी परम्परा थी। रेलिंग को कड़े हुए सीढ़ियों से उतरने की इजाजत नहीं थी। मैं जानता था कि कैसे यह परम्परा शुरू हुई। उस अच्छी इमारत में सीढ़ियाँ अच्छी थी और सीढ़ियों से चढ़ते-उतरते समय जहाँ लोग रेलिंग को पकड़ लेते थे, वहाँ सीढ़ी घिस जाती थी और इस कारण किशोरों ने सीढ़ियों को पूर्ववत् बनाये रखने के उद्देश्य से यह नियम बनाया। परन्तु, बाद में उन्होंने इस कारण को भुला दिया। नये विद्यार्थी पूछते: "हमें सीढ़ियों के रेलिंग को क्यों नहीं पकड़ना चाहिए?" इसका उत्तर यह था: "क्योंकि तुम्हें रेलिंग को पकड़कर नहीं, बल्कि कमर के जोर से सीढ़ियों से चढ़ना-उतरना चाहिए।" मूलतः कमर को मजबूत बनाना इसका उद्देश्य नहीं था। अभिप्राय सीढ़ियों को पूर्ववत् बनाये रखना ही था।

फौजी चुस्ती और सुव्यवस्था होनी ही चाहिए, परन्तु किसी भी स्थिति में पूर्णतः सैनिकों की भाँति सामान्य शस्त्राभ्यास नहीं करना चाहिए। बन्दूक चलाना और घुड़सवारी तथा सैन्य विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती है। और इसका अर्थ है कार्यकुशलता और सौंदर्य-बोध शिक्षा, जो किशोरों के एक समुदाय के लिए नितान्त आवश्यक है। इस प्रकार का प्रशिक्षण विशेष रूप से बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे समुदाय की शक्ति बचपन से ही बढ़ने का अभिप्राय यह है कि इससे बालकों को अस्पष्ट, अनुपयुक्त चेष्टा, शिथिल एवं निरुद्देश्य काम न करने की शिक्षा प्राप्त होती है। इस प्रसंग में बर्दों का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं और इस सम्बन्ध में शिक्षा की जन-कमिसारियत और पार्टी का सुनिश्चित दृष्टिकोण है, इसलिए मैं विस्तार से इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। परन्तु खूबमूरत और आरामदेह होने पर ही बर्दों अच्छी मालूम पड़ती है। अन्ततः न्यूनाधिक आरामदेह और खूबमूरत बर्दों पहनने की प्रथा लागू करने के पहले मुझे अनेक प्रकार की बहुत-सी कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ा।

परन्तु जहाँ तक बर्दियों का सम्बन्ध है, मैं इस प्रश्न पर आगे कुछ और भी करने को तैयार हूँ। मेरे विचार से बच्चों के कपड़े इनमें खूबमूरत और आकर्षक होने चाहिए कि उनसे आनन्दपूरित आश्चर्य की भावना पैदा हो। बीते युगों में फौजें आकर्षक बर्दियाँ पहनती थीं। यह विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की शान थी। हमारे समाज में खूबमूरत कपड़े पहनने के

विशेषाधिकार से युक्त वर्ग बच्चों का होना चाहिए। मैं किसी भी अन्य चीज पर नहीं झटकूंगा, मैं प्रत्येक स्कूल को बहुत ही आकर्षक बर्त देना चाहूंगा। यह समुदाय को संपुक्त रखने के लिए एक बहुत अच्छे "सरेम" का काम करती है। न्यूनाधिक मैं इसी दिशा को और अधिक दृष्टा, परन्तु दुर्भाग्य से मेरे पर कतर दिये गये थे। मैंने जो बर्त निर्धारित की थी, उसमें ये चीजें शामिल थी—मुनहरे और रफने मोनोशाम, बेलबूटोवाली मखमल की छोटी टोपी, सफेद कपड़े की कल सगई हुई कालर, इत्यादि। और जिस समुदाय को आप अच्छी बर्त पहनाने हैं, उसकी व्यवस्था करना आधा आसान है।

दूसरा व्याख्यान

अनुशासन, कायदा, सजा और पुरस्कार

आज मैं अनुशासन, कायदा, सजा और पुरस्कार के विषय में अपने विचार आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगा। एक बार फिर मैं आपको इसका स्मरण दिला देना चाहता हूँ कि मेरी प्रस्थापनाएँ पूर्णतया मेरे निजी अनुभव पर आधारित हैं, जिसे मैंने वस्तुतः असाधारण परिस्थितियों में, अधिकांशतः बाल-अपराधियों की कोलोनियों और कम्प्यूनों में प्राप्त किया। परन्तु मुझे इसका यकीन है कि अलग-अलग निष्कर्ष नहीं, बल्कि मेरे निष्कर्षों की ग्राम प्रणाली सामान्य बाल-समुदाय में लागू की जा सकती है। इसका तर्क यह है।

किशोर-अपराधियों की एक संस्था के प्रधान की हैसियत से अपने १६ वर्षों के काम में अन्तिम दस साल अथवा बारह वर्षों के काम को मैं सामान्य कार्य के रूप में मानता हूँ। यह मेरा पक्का विश्वास है कि लड़के-लड़कियाँ अपराधी अथवा “असामान्य” “अपराधी” या “असामान्य” शिक्षाशास्त्र का इस्तेमाल करने के कारण बन जाते हैं। सामान्य शिक्षाशास्त्र, प्रभावकारी और उद्देश्यपरक शिक्षाशास्त्र लागू करने से ऐसा बाल-समुदाय एक पूर्णतः सामान्य समुदाय में बहुत शीघ्र परिवर्तित हो जाता है। पैंदाइशी अपराधी अथवा सहजतः बुरी भावतोवाले बच्चों के होने जैसी कोई बात नहीं है; व्यक्तिगत रूप से अनुभव द्वारा मुझे ज्ञात प्रतिशत विश्वास हो गया है कि तथ्य यही है। दबेर्जेन्स्की कम्प्यून में अपने कार्य-काल के अन्तिम वर्षों में मैंने बहुत जोर देकर इस विचार पर ही आपत्ति प्रकट की थी कि मेरा समुदाय सामान्य बच्चों का नहीं है, कि वह बाल-अपराधियों का समुदाय है, और इसलिए आज आपके सम्मुख जिन निष्कर्षों और तरीकों को प्रस्तुत करने का मेरा इरादा है, वे सामान्य बच्चों के लिए भी उपयुक्त हैं।

अनुशासन क्या है? व्यवहारतः कुछ शिक्षक और शिक्षाशास्त्रीय चिन्तक शिक्षा के एक साधन के रूप में अनुशासन को समझने के आदी

हैं। मेरा विचार यह है कि अनुशासन शिक्षा का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा का नतीजा है, और शिक्षा के साधन के रूप में इसे क़ायदे से भिन्न होना ही चाहिए। क़ायदा शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए साधनों और तरीक़ों की एक सुनिश्चित व्यवस्था है। और इस शिक्षा का फल अनुशासन है।

यह दावा करते हुए मैं सुझाव प्रस्तुत करता हूँ कि ज्ञानि के पहले—अन्तिपूर्व स्कूलों और अन्तिपूर्व समाज में—परम्परागत रूप में अनुशासन का जो अर्थ लगाया जाता था, उसकी अपेक्षा अब इसका अधिक व्यापक अर्थ लगाना चाहिए। उस समय यह प्रभुत्व का एक ढंग था, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत मकल्य और व्यक्तिगत आकांक्षा को कुचलने का ढंग था और यहा तक कि कुछ हद तक प्रभुत्व क़ायम रखने का तरीक़ा, मताधारियों के सम्मुख गिड़गिड़ाते हुए व्यक्ति को झुकाने का तरीक़ा था। पुराने शासन-काल में रहनेवाले तथा पढ़ने के लिए स्कूल जानेवाले हम सभी व्यक्ति अनुशासन का यही अर्थ लगाने थे और सभी जानते हैं कि हम तथा शिक्षक भी अनुशासन का समिप्राय यही समझते थे: अनुशासन एक अनिवार्य नियमसंग्रह था, जो सुविधा, व्यवस्था और मलाई जैसी बातों के लिए आवश्यक था। यह केवल ऊपरी मलाई थी, जो नैतिक नहीं, बल्कि एक प्रकार का बन्धन थी।

हमारे समाज में अनुशासन की धारणा नैतिक और राजनीतिक दोनों ही है। और फिर भी मैं देखना हूँ कि कुछ शिक्षक इस समय भी अनुशासन के सम्बन्ध में पुराने विचार का परित्याग नहीं कर पाते। पुराने समय में एक अनुशासनशून्य व्यक्ति एक आचारहीन व्यक्ति, सामाजिक आचार-मरिचा के विरुद्ध आचरण करनेवाले एक व्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाता था। आपकी याद होगा कि पुराने स्कूल में हम और हमारे साथी दोनों ही अनुशासन की इस अवज्ञा की बीरता के समान, माहमिक कार्य अवज्ञा विभी भी रूप में एक प्रकार का विनोदपूर्ण, मनोरञ्जक खेल समझते थे। केवल विद्यार्थी नहीं, बल्कि कुछ शिक्षक भी इसी प्रकार की अवज्ञा को उन्माद अथवा हास्यप्रियता या शायद कान्तिवादी भावना की समिप्राय मानते थे।

हमारे समाज में अनुशासन की अवहेलना का अर्थ यह है कि अनुशासनशून्य व्यक्ति समाज के विरुद्ध कार्य कर रहा है और एवं

है। मेरा विचार यह है कि अनुशासन शिक्षा का अर्थ नहीं, बल्कि शिक्षा का तरीका है। और शिक्षा के अर्थ के रूप में इसे समझने के बिना हम ही चर्चा नहीं कर सकते। शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमें और तरीकों की एक सुनिश्चित आवश्यकता है। और इस शिक्षा का एक अनुशासन है।

यह दावा करने का एक सुनिश्चित प्रमाण है कि व्यक्ति के अन्तः-व्यक्तिगत रूप से और व्यक्तिगत समाज में—व्यक्तिगत रूप से अनुशासन का जो अर्थ समझा जाता था, उसकी अपेक्षा यह दूसरा अर्थ अत्यंत अर्थ में बदला जा रहा है। इस समय यह प्रमाण का एक रूप था, व्यक्ति, व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत व्यवस्था को सुधारने का एक या दो पक्ष यह कि कुछ एक एक प्रमाण कारण करने का तरीका, सम्पूर्णता के सम्पूर्ण निर्धारण है इस व्यक्ति को सुधारने का तरीका था। पुराने समय में करनेवाले तथा करने के लिए शुरू करनेवाले हम सभी व्यक्ति अनुशासन का यही अर्थ समझते थे और सभी जानते हैं कि हम नया शिक्षक भी अनुशासन का अर्थ समझते थे: अनुशासन एक अनिवार्य नियमव्यवस्था था, जो सुविधा, व्यवस्था और अनाई सभी बातों के लिए आवश्यक था। यह केवल ऊपरी अनाई थी, जो नैतिक नहीं, बल्कि एक प्रकार का बन्धन थी।

हमारे समाज में अनुशासन की धारणा नैतिक और राजनीतिक दोनों ही है। और फिर भी मैं देखना हूँ कि कुछ शिक्षक इस समय भी अनुशासन के सम्बन्ध में पुराने विचार का परिचय नहीं कर पाते। पुराने समय में एक अनुशासनशून्य व्यक्ति एक अवांछनीय व्यक्ति, सामाजिक अवांछनीयता के विरुद्ध आचरण करनेवाले एक व्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाता था। आपत्ति यह होगी कि पुराने समय में हम और हमारे मापी दोनों ही अनुशासन की इस अवस्था को बीरता के समान, साहसिक कार्य अथवा किसी भी रूप में एक प्रकार का विनोदपूर्ण, मनोरंजक खेल समझते थे। केवल विद्यार्थी नहीं, बल्कि खुद शिक्षक भी सभी प्रकार की गलतियों को उत्तम अवस्था हास्यप्रियता या शायद आनंदकारी भावना की अभिव्यक्ति मानते थे।

• हमारे समाज में अनुशासन को अवहेलना का अर्थ यह है कि अनुशासनशून्य व्यक्ति समाज के विरुद्ध कार्य कर रहा है और हमें

राजनीतिक एवं नैतिक दृष्टिकोण से उसके व्यवहार के बारे में धारणा बनानी चाहिए। प्रत्येक शिक्षक को इसी दृष्टिकोण से अनुशासन के प्रश्न पर गौर करना चाहिए, बशर्ते कि अनुशासन को वस्तुतः शिक्षा का नतीजा माना जाये।

प्रथमतः, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, हमारा अनुशासन सदा सचेत अनुशासन होना चाहिए। स्पष्टतः इस सदी के तीसरे दशक में जब स्वतंत्र शिक्षा का सिद्धान्त अथवा यथार्थतः स्वतंत्र शिक्षा की प्रवृत्ति बहुत व्यापक रूप से लोकप्रिय थी, उसी समय सचेत अनुशासन-सम्बन्धी इस सूत्र की विस्तृत व्याख्या की जा रही थी कि अनुशासन की भावना चेतना से पैदा होनी चाहिए। मैंने अपने प्रारम्भिक प्रयोग में ही अनुभव कर लिया कि इस सूत्र का केवल अनर्थकारी परिणाम होगा। एक व्यक्ति को यह समझाना कि उसे आज्ञा माननी चाहिए और यह आशा करना कि यह अनुशासन का पालन करने के लिए काफी है, ५० या ६० प्रतिशत खतरा उठाने के समान है।

अनुशासन केवल चेतना पर आधारित नहीं हो सकता, क्योंकि यह किन्हीं विशेष उपायों का नहीं, बल्कि सम्पूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का परिणाम है। यह सोचना गलत है कि अनुशासन पैदा करने की ओर लक्षित कुछ विशेष उपायों से अनुशासन की भावना पैदा की जा सकती है। अनुशासन शैक्षिक प्रयासों का कुल निष्कर्ष है, जिनमें शिक्षण प्रक्रिया, राजनीतिक शिक्षा की प्रक्रिया, चरित्र-निर्माण की प्रक्रिया, समुदाय में, मैत्री और विश्वास की प्रक्रिया में झगड़ों का सामना करने तथा उन्हें सुलझाने की प्रक्रिया और समस्त शैक्षिक प्रक्रिया सम्मिलित है, जिनमें शारीरिक शिक्षा, शारीरिक विकास आदि भी शामिल हैं।

केवल उपदेश पर अनुशासन कायम करने की आशा करने का अर्थ है बहुत ही अल्प फल का विश्वास रखना।

जब भी उपदेश देने की नीयत आई, तो अनुशासन का सबसे बड़ा विरोध किया गया (मेरे कहने का अर्थ है कुछ विद्यार्थियों द्वारा)। और मौखिक रूप से अनुशासन की आवश्यकता के बारे में उन्हें विश्वास दिलाने के किसी भी प्रयास का इसी प्रकार उग्र विरोध होता था।

और इसलिए इस प्रकार अनुशासन की भावना पैदा करने की कोशिश से केवल अन्तहीन विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। परन्तु इसके

वावजूद मैं दृढ़तापूर्वक इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि त्रान्निपूर्व अनुशासन से भिन्न हमारे अनुशासन को नैतिक और राजनीतिक धारणा के रूप में चेतना पर आधारित होना चाहिए, अर्थात् इसके साथ ही इसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि अनुशासन क्या है और किसलिए इसकी आवश्यकता है।

इस प्रकार का चेतनायुक्त अनुशासन कैसे कायम किया जा सकता है?

हमारे स्कूल में कोई नैतिकता के सिद्धान्त की पढ़ाई नहीं है, इस प्रकार का कोई विषय नहीं है और न तो इस सिद्धान्त की शिक्षा देने के लिए कोई शिक्षक नियुक्त है और न कोई निश्चित कार्यक्रम के अनुसार इसे बच्चों को बतलाने के लिए बाध्य है।

पुराने स्कूल में धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। यह एक ऐसा विषय था, जिसका खण्डन न केवल विद्यार्थी, बल्कि अक्सर स्वयं पादरी भी किया करते थे। पादरी इसका बहुत कम सम्मान करते थे, परन्तु इसके साथ ही इससे कई नैतिक प्रश्न प्रस्तुत हो जाते थे, जिनके सम्बन्ध में पढ़ाई के समय किसी न किसी रूप में चर्चा हो जाती थी। इस सिद्धान्त के ग्रन्थ परिणाम हुए या नहीं, यह एक अलग प्रश्न है, परन्तु कुछ हद तक नैतिकता की समस्याएं विद्यार्थियों के सम्मुख सैद्धान्तिक रूप में प्रस्तुत की जाती थी, अर्थात् उनसे कहा जाता था : चोरी मत करो, किसी की हत्या मत करो, किसी का अपमान न करो, अपने बड़े का सम्मान करो, मां-बाप का आदर करो, आदि। ये नैतिक धारणाएं, ईसाई नैतिकता की धारणाएं, जिनका अभिप्राय विश्वास और धर्म की भावना मन में भरना था, सैद्धान्तिक रूप में अभिव्यक्त हुईं और नैतिक नियम—चाहे वे बेबन पुराने धार्मिक रूप में ही क्यों न हों—विद्यार्थियों को समझाये जाने थे।

मैं अपने प्रयोग से इस नतीजे पर पहुंचा कि हमें भी नैतिकता के सिद्धान्त की शिक्षा विद्यार्थियों को देनी चाहिए। हमारे प्राथमिक स्कूलों में इस प्रकार के किसी विषय की शिक्षा नहीं दी जाती। हमारे पाग शिक्षकों का समुदाय है, कोम्सोमोल सगठक हैं और युवा पापनियर नेता हैं, जो यदि चाहें, तो विद्यार्थियों के सम्मुख नैतिकता का उपायुक्त सिद्धान्त और मसाला का सिद्धान्त प्रस्तुत कर सकते हैं।

मुझे पुरा यकीन है कि अपने सोवियत स्कूल के भारी विभाग में हम अनिवार्यतः नैतिकता के सिद्धान्त की शिक्षा देने की विधि ढूँढ पायेंगे।

अगीकार करेगा और प्रत्येक विद्यार्थी अपने-अपने तरह उदात्तता में अपने लिए कुछ अनिवार्य नैतिक निर्णय और श्रुतियों को कूट निर्यानेगा।

सुी स्मरण है कि केंद्र कुछ मामलों में इस नैतिक विषय पर एक ही भाषण के बाद मेरे समुदाय ने शीघ्र ही श्रुती में नया जीवन अपना लिया था। और इस प्रकार की व्याख्यान-माना अथवा निर्दिष्ट व्याख्याओं का समुदाय के नैतिक दर्शन पर पर्याप्त अनुकूल प्रभाव पड़ा।

यहां आधार के रूप में कौन-से धाम मिद्वान्त उपयुक्त होंगे?

मैं इस तर्जिमे पर पहुंचा हू कि सामान्य नैतिक मिद्वान्तों की निम्नांकित सूची उपयोगी मिद्व होंगी। सर्वप्रथम, अपने राजनीतिक और नैतिक कल्याण के रूप में समुदाय में अनुशासन की अपेक्षा करनी चाहिए।

इस पर भरोगा करना व्यर्थ है कि बाहरी उपायों, तरीकों अथवा दवा-बदा दिये गये भाषणों के फलस्वरूप स्वेच्छा में अनुशासन पैदा होगा। समुदाय पर अनुशासन सुस्पष्ट, सुनिश्चित कार्यभार के रूप में सुनिश्चित उद्देश्य के माध्यम साधू करना पड़ता है।

निम्नांकित निरूपणों से इन तकों और, अनुशासन को लागू करने की आवश्यकता पैदा होनी है। प्रथमतः, प्रत्येक विद्यार्थी के मन में यह विश्वास पैदा हो जाना चाहिए कि अनुशासन सम्पूर्ण समुदाय को सर्वोत्तम ढंग से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ बनाने का तरीका है। बड़ी स्पष्टता और उत्कृष्टता से (मैं अनुशासन पर उत्साहपूर्ण प्रवचन के विरुद्ध हूँ) प्रस्तुत किया जानेवाला वह तर्क, जो इस पर जोर देता है कि बिना अनुशासन के एक समुदाय अपना लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ न होगा, कार्यपरिणति के सुनिश्चित सिद्धान्त, अपां नैतिकता के सिद्धान्त की आधारशिला में रखी गई पहली ईंट मिद्व होगी।

दूसरे, हमारे अनुशासन का विवेक इस पर बल देता है कि अनुशासन से अलग-अलग प्रत्येक व्यक्ति अधिक सुरक्षित और स्वतंत्र स्थिति में हो जाना है। यह विरोधाभासी दावा कि अनुशासन ही स्वतंत्रता है, विशाल समुदाय बहुत आसानी से स्वीकार कर लेता है। उनके लिए इसकी सत्यता हर कदम पर प्रमाणित हो जाती है और अनुशासन के लिए अपने सक्रिय प्रचार में वे स्वयं कहते हैं कि यही स्वतंत्रता है।

समुदाय में अनुशासन का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्ण सुरक्षा, अपने अधिकार, अपनी योग्यता और अपने भविष्य में पूरा विश्वास।

जब भी उन्हें घानी गंगा में ले जाया, तो पहले उनसे नहाने को कहा, उनके बाल कटवा दिये, इत्यादि। और दूसरे ही दिन वे प्रव्रज कर बैठे। यह गण्य प्रसङ्ग हुआ कि उन्हें कई पुरानी बातों का एक-दूसरे से बदला लेना था। सिमी ने सिमी की कोई चीज चुरा ली थी, सिमी ने सिमी को धमामानित किया था, सिमी ने घाना बादा तोडा था और सरावण यह बात मुझे गाफ-गाफ मानूम हो गई कि पचास लड़कों के इस गिराह के घाने पगुषा थे, फावदा उठानेवाले थे, इस पर घानी हुरूमन जमानेवाले थे और इसके गोपित गया उन्नीहिन सदस्य थे। केवल मैंने ही नहीं, बल्कि मेरे कम्प्यूनाहों ने भी इसे समझ लिया और हमने अनुभव किया कि एक प्यरू छोटे समुदाय के निर्माण की घाशा में इन पचास लड़कों को एक साथ रखना भूल थी।

दूसरी ही शाम हमने अधिक गरारली लड़कों को सबसे तगड़ी टुचड़ियों में शामिल कर इस गिराह के सदस्यों को घनग-घनग कर दिया।

एक सप्ताह तक हमने उन्हें मिल जाने पर पुरानी दुश्मनी का बदला लेने की कोशिश करने हुए देखा। समुदाय के दबाव से इसका घन हो गया, परन्तु कई लड़के कम्पून छोड़कर भाग गए, क्योंकि वे इन बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि उन्हें अपनी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली शत्रु के समझ झुकने को विवश कर दिया गया था।

हमने कोम्सोमोल की बैठक में इस प्रश्न पर अच्छी तरह गौर किया और अनुशासनशून्य जीवन की उन अनेक परिस्थितियों पर प्रकाश डाला, जिनमें अनुशासन के अभाव से व्यक्ति को कष्ट झेलना पड़ता था और तब अवसर का सदुपयोग करते हुए हमने इस नैतिक सिद्धान्त को समझाने के लिए, लड़कों को यह बताने के लिए कि अनुशासन का अर्थ व्यक्ति की स्वतंत्रता है, भान्दोलन शुरू किया और बड़े उत्साहपूर्ण, विश्वासप्रद और भावप्रवण ढंग से इस सिद्धान्त के समर्थन में बोलनेवाले वे ही नये लड़के थे, जिन्हें खाकौव रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों से उतारकर मैं अपने कम्पून में ले आया था। उन्होंने बताया कि जब अनुशासन नहीं था, तो जी कितना दूबर था और कैसे नया जीवन-क्रम व्यतीत करने पर उस १ पखवारे के अपने अनुभव से उन्होंने यह समझ लिया कि अनुशासन क्या है।

उनको यह समझदारी इस कारण प्राप्त हुई कि हमने भान्दोलन शुरू कर दिया था और उन्हें भी वहस में भाग लेने के लिए आह्वान कि

था। यदि हमने उनसे इस बारे में बातचीत न की होती तो वे सम्भवतः यह तो अनुभव कर लेते कि बिना अनुशासन के जीवन कष्टदायक है, परन्तु उन्हें यह समझदारी प्राप्त नहीं हुई शान।

मैंने इसी प्रकार के बच्चा में मे, जिन्होंने परिश्रम और मटक हुए शान-बालिकाओं के समाज में व्याप्त अराजकता के कारण कष्ट उठाये थे, अनुशासन के कठोर समर्थन, इसके सर्वाधिक उद्घाटन पापन। और सबसे बढ़कर समर्थन की भावना में पूर्ण प्रचारण का विकसित किया। और यदि मुझे उन सभी लड़कों का याद करना हो, जो शिक्षक समुदाय में मेरे दाहिने हाथ थे, तो आप देखें कि वे वही बच्चा थे जिन्होंने बचपन में एक अनुशासनहीन समाज की अराजकता में सर्वाधिक कष्ट उठाये थे।

मेरे नैतिक मित्रों की तीव्रता बात, जिस समुदाय के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए, जिसे समुदाय का मर्यादित स्वरूप चाहिए और जिसमें अनुशासन के हेतु संपर्क में उभरा पथ-प्रदर्शन होना चाहिए, वह है व्यक्ति के हितों की अपेक्षा समाज के हित महत्तर है। यह प्रकट होगा कि हम संवित्त नागरिकों के लिए यह पूर्णतया अवधारणीय प्रमेय है। फिर भी व्यावहारिक रूप में अनेक बुद्धिमान, शिक्षित, सुसंस्कृत और यज्ञ तक कि सामाजिक दृष्टि से बहुतेरे सुसंस्कृत लोग भी इस अच्छी तरह नहीं समझ पाते।

हम दावे के साथ कहते हैं कि ऐसी अवस्थाओं में जहाँ व्यक्ति समुदाय का विरोधी है, वही व्यक्ति के हितों की अपेक्षा समाज के हित महत्तर है।

परन्तु किसी मामले में अक्सर इससे भिन्न निर्णय हो जाता है।

मुझे अपने जीवन-क्रम में एक बार इसी प्रकार के जटिल मामले का सामना करना पड़ा। दूजेर्जीन्स्की कम्प्यूट में मेरे कार्य-काल के अन्तिम वर्षों में अनुशिक्षक नहीं थे, वहाँ बेवकूफ स्कूल में पढ़ानेवाले शिक्षक थे, परन्तु विशेष अनुशिक्षक नहीं थे और इस कारण हमारे सीनियर विद्यार्थी, मुख्यतः कोमोमोन के सदस्य शैक्षिक काम करते थे। जिस डेवे पर हमारे समुदाय का गठन हुआ था, उसमें यह संभव था। विद्यार्थी टुकड़ियों में विभाजित थे और हर टुकड़ी का अपना कमांडर हुआ करता था। दिन में समुदाय जो कुछ भी करता था, उसके लिए कमांडरों में से एक जवाबदेह था। कमरों को सफाई करना, चीजों को व्यवस्थित रखना, खाना परोसना और भोजन करना, बाहर से आनेवालों में भेंट करना, स्कूल

जाना और फैक्टरी में काम करना। उसे ड्यूटी पर तैनात कमांडर कहा जाता था, वह हाथ पर पट्टी बांधता था और उसे बहुत अधिकार प्राप्त था, जो उसे अकेले ही दिन भर के कार्य-संचालन के लिए आवश्यक था। बिना किसी आपत्ति के उसके आदेशों का पालन करना पड़ता था और केवल दिन के समाप्त होने पर, अपनी ड्यूटी कर लेने के बाद, उसने बितने आदेश जारी किये थे, उनका उसे विवरण देना पड़ता था। किसी को उससे बँटे-बँटे बातें करने का अधिकार नहीं था, उसके सामने खड़ा रहना पड़ता था और किसी को उससे किसी भी रूप में आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं था। नियमतः ड्यूटी पर तैनात कमांडर एक सुयोग्य और सम्मानित कामरेड हुआ करता था और किसी ने भी कभी उसके आदेशों का उल्लंघन नहीं किया।

एक रोज ड्यूटी पर तैनात कमांडर एक लड़का था, जिसे हम सैंन के लिए इवानोव कहेंगे। वह कोम्सोमोल का सदस्य, हमारा एक होनहार सांस्कृतिक कार्यकर्ता, नाटक मण्डली का एक सदस्य और एक अच्छा औद्योगिक कामगार था। उसे सबका और मेरा भी सम्मान प्राप्त था। मैं खुद सिम्फेरोपोल से पकड़कर उसे उठा लाया था—वह बहुत समय से एक पयघ्रष्ट बच्चा था और कानून तोड़ने तथा आवागमनों को घनेड़ करने पर चुना था।

शाम को मुझे अपनी रिपोर्ट देने समय उगने कहा कि किसी ने मेर्याक नामक लड़के के हाल हो में खरीदे रेडियोसेट को चुरा लिया है। कम्यून में यह पहला रेडियोसेट था। मेर्याक ने इसे ७० रुबल में खरीदा था। उसने अपने वेतन में रुबल बचाकर रेडियोसेट के लिए ६ महीने से यह रकम जमा की थी। वह अपनी पागपाई के पास हो रेडियोसेट को रखता था और अब वह वहाँ से गायब हो गया है। चूंकि कम्यून में तारा लगाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए गपनगार मर्रा खुला रहता था, परन्तु दिन में कमरे में जाने की मनाही थी और किसी भी परिस्थिति में कोई भी कम्युनाई घुसकर नहीं गया होगा, क्योंकि वे वहाँ से दूर बाग पर थे।

मैंने शाम मर्रा आयोजित करने का गुस्ताव दिया, जिसमें इवानोव में भाग्य करने को कहा गया। उसने बहुत झोझपारी में भाग्य दिया, वह गन ड्रफ्ट की कि हा मरना है कि कोई अपने छोड़कर लेने कमरे में था

मैंने धन्य मामलों का सम्मेलन दिनांक ठीक, जब उपस्थित निम्नलिखितों में मेरे कर्तव्यों को प्रायः निष्ठापूर्वक कर दिया गया था, इस क्रम पर अपनी भागीदारी प्रकट की, परन्तु मुझे कोई सफलता नहीं मिली।

तब मैंने धान्यिक मामलों की जन-कमिशनरियत (वेब) को फोन किया और उन्हें बताया कि ग्राम सभा ने एक नई को नान मारकर निवास बाहर करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। जन-कमिशनरियत ने उत्तर दिया कि वे इस निर्णय का अनुमोदन नहीं करेंगे और यह कि सभा द्वारा इसे रद्द कराना मेरा काम है।

कम्यूनाइटी पर मेरा बड़ा प्रभाव था और मैं जो भी चाहता था, सभी-कमी बहुत बठिन बातें भी उनसे करा लेता था। परन्तु इस मामले में मैं निष्ठापूर्वक हो गया था—इस कम्यून के अस्तित्व में आने के बाद उन्होंने पहली बार मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी।

और स्थिति यही थी। फिर भी मैंने उन्हें बताया कि धान्यिक मामलों की जन-कमिशनरियत की स्वीकृति पाने के पहले ही उन्हें इवानोव को निकाल बाहर करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने इस पर सहमति प्रकट की कि मेरा कहना ठीक है और दूसरे दिन सभा होने तक, जब कि जन-कमिशनरियत के प्रतिनिधियों के सम्मुख वे अपने निर्णय को दुहराते, इस बात को स्थापित कर दिया।

मेरे लिए परेशानी की बात पैदा हुई, निर्णय को रद्द कराने में विफल होने के लिए मेरी आलोचना की गई। दूसरे दिन वेब के कई आदमों कम्यून में पहुँचे।

“आप लोग यहां किस उद्देश्य से आये हैं? इवानोव की तरफ़दारी करने के लिए?” सड़कों ने पूछा

“नहीं, यह देखने के लिए कि क्या हो।”

और तब अनुशासन के प्रश्न पर वेब के प्रतिनिधियों और कम्यूनाइटी के बीच बहस शुरू हुई, वह बहस मेरे लिए इस समय भी इस बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए आधार का काम कर सकती है।

वेब के प्रतिनिधियों ने ग्राम सभा में जो कुछ कहा, वह इस प्रकार था: “तुम लोग अपने निर्णय से क्या सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो? इवानोव तुम्हारा अग्रणी साथी है, तुम्हारे समुदाय का एक सक्रिय

गवने थे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उसे हटा सकते हैं। परन्तु यदि हम उसे रग में ले जाएं और नहीं निकाल बाहर करते, तो उसकी भाँति दूसरे को भी हम नहीं निकाल सके, हमारा समुदाय अपनी शक्ति को खो देगा और तब हम किसी को भी बिल्कुल नहीं संभाल पायेंगे। इवानोव की भाँति यहां अन्य गतिर नष्ट हो गई है और उसको निकाल बाहर करने से उन्हें समझने में हमें मद्दत प्राप्त होगी।”

चेका के प्रतिनिधियों ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि एक सदस्य को छोड़ देने से समुदाय का नाम कथित होगा और यह कि इवानोव उन रास्ते पर चला जाएगा। कम्प्यूनाडों ने इसके जवाब में कहा: फर्मा कोलोनी को देखिए, वहां अनुशासन नहीं है और ध्यान दीजिए कि वे एक साल में अपने कितने सदस्यों को छोड़ देते हैं। प्रति वर्ष पचास प्रतिशत सड़के भाग जाते हैं। और इसलिए यदि हम बहुत सड़कों से अनुशासन लागू करते हैं, तो हम कम नुकसान उठावेंगे, हम इवानोव को खोने के लिए तैयार हैं, परन्तु यह भी तो है कि हम दूसरों को गुहार पायेंगे।

पूरी शाम बहम चलती रही। कम्प्यूनाडों ने आखिर में एतराज करना बन्द कर दिया और यहां तक कि चेका के प्रतिनिधियों के अच्छे भाषणों पर तालियां भी बजाईं। परन्तु जब मत प्रकट करने का समय आया और अध्यक्ष ने कहा—इवानोव के निष्कासन के पक्ष में कौन है, तो उत्ताल सभी हाथ ऊपर उठ गए। फिर चेका के प्रतिनिधियों ने मंच पर जाकर भाषण दिए, पुनः उन्होंने समझाने की कोशिशें कीं, परन्तु मैं उनके चेहरे की भावनाओं से भांप गया था कि उन्हें यह ज्ञात हो गया है कि वे चाहे जो कुछ कहते, इवानोव के भाग्य का निर्णय हो चुका था। आधी रात तक प्रस्ताव पास हो गया: इवानोव को निष्कासित करने और कल कम्प्यूनाड जिस ढंग से उसे हटाना चाहते थे, उसी प्रकार निकाल बाहर करने का निर्णय हुआ: फाटक को खोलकर उसे सीढ़ियों के नीचे फेंक देना। बहरहाल हमने किसी प्रकार हिंसा का प्रयोग रोकने में सफलता प्राप्त कर ली और अनुरक्षक दल के साथ इवानोव को खाकों भेज दिया।

और इस प्रकार उन्होंने उसे निकाल बाहर किया। निस्सन्देह, बाद में हमने इसका ख्याल रखा कि इवानोव दूसरी कोलोनी में भेज दिया जाये और अपने कम्प्यूनाडों से इसे गोपनीय रखने के लिए सावधानी बरती। योकि एक साल बाद उन्होंने इस बारे में पता लगा लिया और मुझे पूछा

कि मैंने ग्राम सभा के निर्णय के विरुद्ध कैसे यह काम किया है।" इस निकाल बाहर किया था और इसके बावजूद मैंने यानों ग्राम सभाओं में किया।

इस मामले को दृष्टि में रखकर मैं सोचने लगा कि ग्राम सभा या विशेष समष्टि के हितों को किस हद तक ऊपर रखना चाहिए। या यह सोचने की ओर मेरा रुझान है कि यदि यह निम्न है तो भा समुदाय के हितों को ही बिल्कुल अन्त तक प्रमुख हित समझना चाहिए - और सभी शिक्षा वास्तव में व्यक्ति और समष्टि दोनों के लिए उपयोग होगी।

इस विषय पर कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। पालन इस प्रसंग में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि इसे शैक्षिक दृष्टि में निम्न नहीं माना चाहिए, अर्थात्, निष्पक्षता का ढंग इस प्रकार अपनाया जाय कि जब व्यक्ति के हितों पर समष्टि के हितों की विजय हो तो भा सम्पूर्ण व्यक्ति को गंभीर और निराशाजनक स्थिति में नहीं लायना चाहिए।

और अन्तिम, किन्तु नगण्य नहीं, चौथा प्रमेय यह है कि ग्राम सभा सिद्धान्त के रूप में बच्चों को बताना चाहिए: अनुशासन समुदाय ही बना है। अनुशासन का यह पहलू - इसकी शोभा और सुन्दरता - सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो कुछ मुझे जानकारी है, उससे अनुशासन हमारे बाल-समुदायों में इसकी शिक्षा देने के बारे में बहुत कम प्रभाव किया जाता है। कभी-कभी हमारा अनुशासन, जैसा कि हमारा हमारा कहते हैं, "उदात्त", अशुचिकार होता है और अत्यन्त अल्प भूमिप्राय सताना, धकियाना और खीज पैदा करनेवाला प्रयोग है। अनुशासन को सुखद, प्रेरक और प्रबोधक बनाने का प्रयत्न सर्वथा शिक्षाशास्त्रीय प्रणाली की एक समस्या है।

अपने निजी अनुभव में मैंने अशुचिकार अनुशासन के निष्कारण प्रभाव की समझदारी बहुत जल्द प्राप्त नहीं की। निस्सन्देह, यहाँ अनुशासन की उच्च वाहरी शोभा समझने का खतरा दूर करना होगा। इसका वास्तविक अर्थ, यहाँ सुन्दरता प्रादुर्भूत होनी चाहिए।

बहरहाल, जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, अन्ततः मैंने अपने निजी अनुभवों को अशुचिकार पहलू को विकसित करने की दरमस्त एक चेतावनी राजन्य प्रसार कर ली थी। उदाहरण के लिए मैं ग्राम लोगों को अपने अन्तःकरणों में

बारे में बताऊंगा, जिनका इस्तेमाल मैंने अनुशासन लागू करने के लिए उनका नहीं, जितना इसकी रचिरता को परखने और इसे काम रखने के लिए किया।

उदाहरणार्थ जलपान में देर लग जाती थी। जलपान की सूचना दस मिनट देर करके दी जाती थी। मैं नहीं जानता कि इसका दोषी कौन था: पाकशाला में काम करनेवाले, ड्यूटी पर तैनात कमांडर अथवा अधिक समय तक सो जानेवाला एक विद्यार्थी। प्रश्न यह था कि आगे क्या किया जाये: काम की सूचना दस मिनट के लिए टाल दी जाये, देर से काम शुरू किया जाये अथवा जलपान त्याग दिया जाये। व्यावहारिक रूप में इस प्रश्न का निर्णय करना बहुत कठिन हो सकता है।

मेरे कम्प्यून में इंजीनियरों, फ़ोरमैनो और प्रशिक्षकों का एक बड़ा वेतनभोगी स्टाफ था, उनकी कुल संख्या करीब दो सौ थी, और उनके लिए भी समय बहुमूल्य था। वे आठ बजे काम पर आ जाने थे तथा फैंडरी की सीटी ठीक आठ बजे बजती थी। इधर जलपान में दस मिनट की देरी हो जाती थी, कम्प्यूनाइंड काम के लिए तैयार नहीं हो पाते थे और इसका अर्थ था कि मुझे मजदूरों तथा इंजीनियरों को काम के घंटों के बाद रोकना पड़ता। उनमें से बहुतेरे शहर से बाहर रहते थे, उन्हें गाड़ी पकड़नी पड़ती थी, इत्यादि। बहरहाल समय पालन के नियम इस प्रश्न में सन्निहित थे।

कम्प्यून में अपने कार्य-जाल के अन्तिम वर्षों में, मुझे बसा बला था, इस सम्बन्ध में एक बार भी न तो मुझे और न विद्यार्थियों को कभी कोई शिक्षा हुई। जलपान में देरी हो जाती थी। मैं ठीक आठ बजे सीटी बजाने का आदेश दे दिया करता था। कुछ विद्यार्थी दौड़े हुए काम पर आने थे, अन्य विद्यार्थी जलपान करने रहते थे। मैं भोत्रनाथ से जाना और सूचित करता कि जलपान का समय खत्म हो गया है। मैंने विन्वुप अच्छी तरह यह महसूस किया कि मैं उन्हें भूखा रख रहा था, मैंने पूर्णतया अनुभव किया कि उनके स्वास्थ्य की दृष्टि में यह बुरा है, आदि। किन्तु इसके बावजूद एक बार भी मुझे अपनी कार्रवाई के दोषों में कोई मन्देह नहीं हुआ। यदि मैं एक ऐसे समुदाय के साथ यह व्यवहार करता, जिसमें अनुशासन की सुन्दरता की भावना न होती, तो निश्चय ही किसी ने यह कह दिया होता:

“क्या हमसे भूखे रहने की आशा की जाती है?”

परन्तु किसी ने भी कभी मुझसे इस प्रकार की बात नहीं कही। हरेक ने अच्छी तरह समझ लिया कि उसे यही करना था और यह तथ्य कि मैं भोजनालय में जाकर इस प्रकार का आदेश दे पाता था, इसका धोतक है कि समुदाय से इस बात की अपेक्षा रखने का मुझे विश्वास था कि वे बिना जलपान के भी काम पर जायें।

एक समय दिन में ड्यूटी पर तैनात काम करनेवालों ने लडको के बारे में शयनागार में समय बर्बाद करने, भोजनालय में जल्दी से न आने और इसके फलस्वरूप जलपान के लिए देर से आने की शिकायत करनी शुरू की। मैंने भी इस विषय पर कोई सैद्धान्तिक बहस शुरू नहीं की और कभी भी इस सम्बन्ध में किसी से कुछ नहीं कहा। सुबह मैं केवल भोजनालय के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ा हो जाता था और वहाँ अन्य चीजों के बारे में किसी से बातचीत किया करता था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक सौ धयवा डेढ़ सौ देर से आनेवाले, जो अधिवाशतः सीनियर विद्यार्थी थे, भोजनालय में जलपान के लिए जाने की जगह मेरे पास से बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते और सीधे फैंक्टरी चले जाते। वे कहा करते, “नमस्कार, अन्टोन सेम्योनोविच!” किसी ने भी जलपान न करने के बारे में शिकायत नहीं की और कभी-कभी उनमें से कोई शाम को मुझसे कहता: “निस्सन्देह आज तो आपने हम लोगों को भूखा ही रख दिया।”

मैं इसी आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने की कोशिश कर सका। फर्ज कीजिए, सभी “युद्धपोत पोल्पोमकिन” नामक फिल्म के शुरू होने की प्रतीक्षा में होते। सभी हाल में बैठे होते और फिल्म शुरू हो गई होती तथा चल रही होती। तीसरे भाग के दौरान मैं कह पड़ता: “चौथी, दूसरी और तीसरी टुकड़ी बाहर भा जाये।”

“क्या बात है?”

“मुझे बताया गया है कि कुछ सन्देहात्मक व्यक्ति बाहर चक्कर लगा रहे हैं। जाकर देखो क्या बात है।”

“हा, महोदय।”

उन्हें इसका विश्वास न होता कि बाहर सचमुच सन्देहात्मक व्यक्ति चक्कर लगा रहे थे, उन्हें संभवतः इसका भी सन्देह हो जाता कि यह बेशत परीक्षा है, परन्तु यदि कोई अन्य इस प्रकार उनसे अपनी बात करता, तो दूसरों के साथ वह अपने को भी मुसीबत में डाल देता। वे

बाहर जाते, इसका पना सगा लेते कि वहाँ कोई नहीं है और वापस आते। वे अपनी पसन्द की फिल्म का कुछ अंश नहीं देख पाते, फिर कोई जरा भी शिकायत नहीं करता, वे शान्तिपूर्वक बैठ जाते और तेरी फिल्म को देखते।

यह एक प्रकार का प्रयोग था। इसी तरह अनेक प्रकार के विविध प्रयोग थे। उदाहरणार्थ, घर की सफाई का काम बांटते समय हमारी एक परम्परा सर्वोत्कृष्ट टुकड़ी को सबसे कड़ा और सर्वाधिक अप्रिय कार्य सौंपने की थी। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सफाई का काम सर्वथा एक कड़ा काम था, क्योंकि प्रायः प्रतिदिन कम्प्यूट में कई प्रतिनिधिमण्डल आया करते थे और हमें उस स्थान को बिल्कुल साफ-सुथरा बिल्कुल चमकम चमक रखना पड़ता था।

“सर्वोत्कृष्ट टुकड़ी कौन है?”

“छठी।”

और सर्वोत्कृष्ट होने के कारण छठी टुकड़ी को सर्वाधिक अप्रिय काम करने को दिया जाता था। सबसे अच्छी टुकड़ी होने के कारण इसे सर्वाधिक अरचिकर काम करना पड़ता था। हमने इस व्यक्ति को बिल्कुल स्वाभाविक महसूस किया। यह सर्वोत्कृष्ट टुकड़ी थी और इसलिए उसे सारे काम सौंपा गया।

अथवा जब हम अपनी किसी यात्रा पर होते, तो बहुधा अपने दो कठिनाइयों में पाने, जिन्हें पार करने के लिए कोई कम शारीरिक प्रयास, पूर्ण और शक्ति अपेक्षा न होती। हम किस टुकड़ी को भेजते? सबसे अच्छी टुकड़ी को, और इसे यह काम करने पर गर्व होता था। मैं जानता हूँ इसे कोई अनिश्चित काम देने अथवा इसके सामान्य कर्तव्यों के अलावा कोई कार्य सौंपने में कभी किसी घटके से तोष-विचार करता था। किसी हिवक के बिना मैं इसी को अनिश्चित काम दिया करता था, स्पष्टतः इस कारण कि यह सर्वोत्कृष्ट टुकड़ी थी और इस कारण भी कि इस में मेरे विश्वास की मजबूत किया जायेगा। इसकी सामान्य सुन्दरता लड़कों की दृष्टि में अग्रगण्य नहीं होती थी।

सामान्य में अनुशासन को रविकर कार्य-जीवन का एक प्रान्त पर सुन्दरता के प्रति यह अनुभविनीयता ही इसकी अन्तिम कमी होती।

समुदाय इस अर्थ को प्रान्त नहीं करेगा, परन्तु यदि कोई व्यक्ति इस में और इस विवेक को धारणा में कि तुम अपने ही प्रति

का श्रमण गुरु, सामूहिकता के इतिहास को भीख, हमारे धर्मोपदेशन के इतिहास को भीख और धर्म शक्ति में भी धर्म मानस उन्नत करने, जिसे धर्म अनुशासन के इन्हीं विधानों पर आधारित मोक्षधर्म अनुशासन के धर्मों के रूप में धर्म धर्मों के सम्पूर्ण प्रभु बन गये हैं।

जि भी, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, यह केवल, यह धार्मिक विधान अनुशासन का आधार नहीं, बल्कि अनुशासन का मूल होना चाहिए, यह अनुशासन के अनुशासन होना चाहिए।

यह अनुशासन का आधार क्या है?

मानवशास्त्रिक गुरु की मर्यादा में दुर्बल मानव विना, एक ही मूल मूल में धर्म करने हुए अनुशासन का आधार है बिना किसी विधान के धर्म। यदि कोई मूल में बहुत ही मूल मूल में धर्म विधान-मूल्य अनुशासन के मानव की धर्म करने को कहें, तो मैं कहूँ: एक व्यक्ति से सर्वाधिक धर्म गुरु और उनके साथ सर्वाधिक सम्मानपूर्ण व्यवहार कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि मोक्षधर्म अनुशासन का यही मूल है, सामान्यतया यही हमारे समाज का भी मूल है। हमारा समाज इस दृष्टि से पूँजीवादी समाज में भिन्न है कि हम पूँजीवादी समाज की धर्म एक व्यक्ति से बहुत उच्चतर धर्म रखते हैं और इसके धर्म हमारी धर्म अधिक महत्वपूर्ण हैं। पूँजीवादी समाज में एक व्यक्ति एक दुर्बल खोना सकता है, दूसरी का शोध कर सकता है, मरुतों कर सकता है धर्म भाई या सगाई से प्राप्त धर्म पर धर्म रह सकता है। वहाँ हमारे समाज की धर्म एक व्यक्ति से बहुत कम धर्म की जाती है।

परन्तु दूसरी ओर हम उसके साथ धर्म रूप में बहुत अधिक और बुनियादी रूप में भिन्न सम्मानपूर्ण व्यवहार करते हैं। एक व्यक्ति के प्रति सर्वाधिक सम्मानपूर्ण व्यवहार के साथ सबसे अधिक सख्त धर्मों का यह संयोजन एक ही चीज के धर्मिष्ठ भाग है—वे दो भिन्न चीजें नहीं हैं। एक व्यक्ति से धर्म रखते समय हम उसकी शक्ति और योग्यता के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं और उनके लिए सम्मान की भावना प्रकट करते हुए इसके साथ ही हम उससे धर्म रखते हैं। यह सम्मान किसी बाहरी चीज के लिए, समाज के बाहर किसी सुख और धर्म चीज के लिए नहीं है। यह एक साथी के प्रति सम्मान है, जो हमारे

मे चूर होने का कोई हक नहीं है और मैं जानता था कि शिक्षक बनकर यहाँ किया करते थे, क्योंकि उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि कौन-सी पद्धति अपनानी चाहिए। मुझे पक्का विश्वास है कि विद्यार्थियों से अपेक्षाएँ रखना सही पद्धति है।

यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इस पद्धति को आगे और विकसित करना चाहिए। परन्तु मुझे दृढ़ विश्वास है कि विकास के तरीके सदा एक-मे हैं। यदि आप अनुशासनशून्य अथवा केवल बाहरी दृष्टि से अनुशासित बच्चों के समुदाय को लेने जा रहे हैं, तो आपको उनके लिए अपनी ही व्यक्तिगत अपेक्षाएँ स्थिर करके काम शुरू करना होगा।

बच्चों से अपनी बात मनवा लेने के लिये और जो आप चाहते हैं, वही उनसे करा लेने के लिये अधिकांश मामलों में बहुधा ऐसी दृढ़ प्रतिबद्ध अपेक्षा को व्यक्त कर देना ही पर्याप्त होता है। इस प्रसंग में यह आत्मप्रेरणा और ज्ञान कि आप सही हैं, कुछ भूमिका अदा करते हैं। उसके बाद सभी बात आपकी बुद्धि पर निर्भर होगी। समुदाय की मांगों से असम्बद्ध भोड़ो, विवेकशून्य और उपहासजनक अपेक्षाएँ कभी नहीं करनी चाहिए।

मुझे भय है कि अब मेरी बात कहीं युक्तियुक्त न होगी। यह एक प्रमेय है, जिसे व्यक्तिगत रूप से मैंने खुद अपने लिए सोचा : जब भी मुझे इसका विश्वास नहीं होता था कि मैं क्या अपेक्षाएँ रख सकता था, क्या वह अपेक्षा उपयुक्त होगी अथवा अनुपयुक्त, तो मैं कुछ भी न देखने का बहाना बनाता था। जब तक मुझे और सामान्य समझ वाले किसी अन्य व्यक्ति को भी यह स्पष्ट नहीं हो जाता था कि मैं ठीक था, तब तक मैं उपयुक्त अथवा की प्रतीक्षा करता था। और उसके बाद मैं अपनी एकनिष्ठ अपेक्षाओं को पूर्णतया व्यक्त करता था और चूँकि स्पष्टतः मेरी ठीक बात के कारण वे अपेक्षाएँ उपयुक्त प्रतीत होतीं, मैं अधिक साहस के साथ काम करता और इसे समझने हुए कि मैं ठीक था, विद्यार्थीगण आसानी से मेरी बात मान लेते।

मेरे विचार से प्रारम्भिक अवस्था में इस युक्ति को निराम बना देना चाहिए। एक शिक्षक, जो विद्यार्थियों से समझ में न आनेवाली बातों की अपेक्षा करने हुए अधिकार की अपनी भावना को स्वच्छन्दता प्रदान करता है और अपने विद्यार्थियों की निगाह में तानाशाह बन जाता है, वह उनकी भावनाओं पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता।

मैंने गुमराह बच्चा के प्रथम समूह से यह अपेक्षा नहीं की कि उन्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। मैंने इसे महसूस कर लिया कि मैं उन्हें नक्कल मुद्राने की आशा नहीं कर सकता। परन्तु मैंने उनसे यह अपेक्षा जरूर की कि वे निश्चित समय पर उठ जायें और उन्हें जो काम करना था, उसे करें। किन्तु वे चोरी करते रहे और कुछ समय के लिए मैं उधर से अपनी आख मूंद लेती थी।

जिसी भी दशा में, कोई बिना मत्पनिष्ठ, छरी, विश्वामनिष्ठ, उल्हाहपूर्ण और निश्चयात्मक अपेक्षा के एक समुदाय को शिक्षित बनाने का काम शुरू नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति दोलायमानता, खुशामद और बिनती के साथ इसे शुरू करने का इरादा रखता है, वह बहुत ही गर्भीर भूत करता है।

अपेक्षाओं के विकास के साथ-साथ नैतिकता के सिद्धान्त का विकास होना चाहिए, परन्तु किसी भी दशा में इस विकास को अपेक्षाओं का स्थान नहीं देना चाहिए। जब आपको सिद्धान्त स्थिर करने और विश्वोरा को यह समझाने का अवसर प्राप्त हो कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो आप ऐसा अवश्य करें। परन्तु जब दृढ़ता प्रकट करने का अवसर हो, तो आपको सिद्धान्त स्थिर करने के बचकर में कदापि नहीं पड़ना चाहिए, आपको स्पष्टतः अपनी अपेक्षाएँ व्यक्त करनी चाहिए और उनकी पूर्ति पर जोर देना चाहिए।

मैं कई स्कूलों, अधिकांशतः कोयंबे के स्कूलों में जा चुका हूँ। इन स्कूलों में मुझे सबसे अधिक आश्चर्य भयानक शोरगुल, चुनबुनापन, बच्चा में गर्भीरता की कमी, उनकी उन्मादपूर्ण उत्तेजना, सीढ़ियों के ऊपर-नीचे उनके दौड़ने और हगसे छिड़कियाँ, नंगी, गिरी की लाइनें आदि पर हुआ।

मैं शोरगुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि विश्वोरा की भीड़ में रहने हुए मैं 'जीवन की घोर' नामक अपनी पुस्तक लिख सता, तो मैं यही कहूँगा कि मुझ में काफी धैर्य रहा होगा। उनकी दानवीर में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। परन्तु मेरे विचार में चिल्लाना, चीखना और दौड़ना ऐसी बातें हैं, जिनके बिना भी बच्चे अच्छी तरह रह सकते हैं।

किन्तु फिर भी मैंने कुछ बाल-शिशुओं को यह बहाना करने हुए सुना है कि बच्चे को इधर-उधर दौड़ने रहना चाहिए, उसे शोरगुल करना चाहिए, इसे स्वाभाविक माना जाता है।

मुझे इस विद्वान्त पर ध्यान है। बचने को इसकी आवश्यकता नहीं है। स्कूल में लड़के संगठन में गया मर्माः मोल दर्ज होना हो जाने है गया इसके पीछे कुछ नहीं होता, बल्कि मुक्तता हो गई है। इसके अतिरिक्त, मुझे ध्यान अनुभव में विगत हो गया है कि एक बात समुदाय का धारणा में अनुमानित रूप में व्यवहार करने पर ध्यान का काम करने, इसकी की मूर्तता अनुमानित पर ध्यान रखने की मूर्तता, व्यवहार, विद्वान्तों धारि की गया करने के लिए प्रतिष्ठित विगत हो गया है।

ध्यान कथन में इस प्रकार का गुण-धारा कभी नहीं मुक्त होने। यह विद्वान्त धूमने बाहर मर्माः पर जाने, स्कूल के धर्म के धर्म में धर्म कर्म में होने, जो धारणा के मेरे प्रभाव में मर्माः अनुमानित का मेरे व्यवहार करने में। मेरे उनके व्यवहार में मुझे अनुमानित-विगत की धारणा की।

यदि धर्म में विगत स्कूल का इनकार बना दिया जाता, तो मैं मर्माः एक जगह जमा कर धर्म उन्हें यह बनाते हुए धारणा का मुक्त करता कि मैं गुणः इस प्रकार का व्यवहार कभी धर्म नहीं करता। इसके लिए किनी धर्म की, विगत विद्वान्त की जरूरत नहीं है। शुरू में हो नहीं, किन्तु बाद में मैं उनके सामुदाय विद्वान्त प्रस्तुत करता। मैं दुर्ग निरवध के साथ धारणा का मुक्त करताः मैं कभी उस प्रकार की बात होने देखना नहीं चाहता। मैं फिर कभी स्कूल में धर्म मर्माः-वले एक धर्म विद्वान्तों को नहीं देखना चाहता।

ज्योंही एक समुदाय को धारणा जाये, त्योही बिना किसी बहन-मुवाहिता के स्पष्ट सहज में व्यक्त यह दुर्ग धारणा की जानी चाहिए। मैं यह सोच भी नहीं सकता कि जब तक संगठन ऐसे कड़े सहज में धारणा धारणा व्यक्त नहीं करता, तब तक वह अनुमानित-गुण, उद्धत और अनिश्चित समुदाय में अनुमानित की भावना कभी भर सकता है। परन्तु दुर्ग से धारणा धारणा प्रकट करने के बाद वह अनुभव करेगा कि उसका काम काशी धारणा हो गया है।

जब एक, फिर दो, फिर तीन और फिर चार विद्वान्तों एक ऐसा समूह बनाकर, जो ईमानदारी से अनुमानित को धारणा रखना चाहता है, आपके साथ हो जाये, तो दूसरा धर्म शुरू हो जाता है।

निगमनेह घोषा ही सब कुछ नहीं है। यह अनुमान का एक अनिवार्य तत्त्व है, किन्तु एवमात्र सत्य नहीं है। यह सब है कि यथार्थतः मनी अन्य तत्त्व भी घोषाओं के वर्ग में गण्य है, परन्तु उन्हें घोषातः कम दृढ़ रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रेरणा और दबाव घोषा के अधिक शिविन रूप हैं। और धनित, किन्तु किसी भी अर्थ में नगण्य नहीं, घमकी है— यह माध्याम घोषा की तुलना में अधिक प्रभावकारी तरीका है।

मेरा विचार है कि अपनी शिक्षा-पद्धति में इन मनी तरीकों को लागू करना चाहिए।

प्रेरणा क्या है? इन तरीकों का विकास भी होना चाहिये। उपहार, पुरस्कार, इनाम अथवा अलग व्यक्ति के लिये किसी दूसरे लाभ द्वारा प्रदत्त प्रेरणा एक बात है, और एक क्रिया के आन्तरिक सौन्दर्य द्वारा प्रदत्त प्रेरणा दूसरी बात है।

दबाव के साथ भी यही बात है। प्रारम्भिक दौर में यह अधिक प्राथमिक रूप में, प्रमाण और समझाने-बुझाने के रूप में व्यक्त हो सकता है। उच्चतर दौर में सकेत, मुस्कराहट अथवा मञ्जाऊ द्वारा दबाव प्रकट किया जाता है। यह कुछ ऐसी बात है, जिसका महत्त्व बच्चे समझने और जिसे पसन्द करते हैं।

जहाँ आप एक समुदाय के विकास की प्रारम्भिक मंडिलों में बच्चों को दण्ड देने और अन्य असुविधाओं की घमकी दे सकते हैं, वही बाद में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। एक विकसित समुदाय में घमकी देना अमान्य है और दुजेर्जीन्स्की कम्यून में मैंने कभी भी किसी को यह नहीं कहा कि कोई घमकी नहीं दी कि तुम्हें अमुक सजा दी जायेगी। ऐसा करना मेरी भूल होती। मैं अपने विद्यार्थियों को जिस बात की घमकी दिया करता था, वह यह थी कि मैं मामले को आम सभा के सामने पेश करने जा रहा हूँ और वे इससे अधिक किसी भी बात से नहीं डरते थे।

एक समुदाय के विकास में दबाव, प्रेरणा और घमकी के भिन्न-भिन्न रूप हो सकते हैं। दुजेर्जीन्स्की कम्यून में बाद के वर्षों में अच्छे काम अथवा अच्छे व्यवहार के लिए विद्यार्थियों को प्रदत्त पुरस्कारों को इस भारोही ढंग से क्रमबद्ध किया गया था: उपहार, वोनस और आदेशानुबल सभी सदस्यों के सम्मुख घोषित वृत्तजता। सर्वोत्कृष्ट दुकड़ियाँ इस अन्तिम, सर्वोच्च पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए बड़े प्रयास किया करती थीं, जो किसी

एक कम्यूनाई, एक गोनर्र वर्रींद मड़के ने घाने दोम के मनुइ ने गोच बरन बुरा निवे। उमे घाप ममा मे तपक दिग ममा घोर बनने के बीच मे गडा होने को कहा ममा, जो इगो कमरे की घानि बरा बा घोर दीवान के रिनाये-दिनाये मोटे ममा दिने मने थे। ममी मोग इन मोरों पर बंटे हुए थे, बीच मे कोई मेज घपपा घन्न कोई चीज नहीं थी, घोर जिमे भी घाम ममा को बगान देने के निग्न बुनाया जाता था, उमे मामने घावर बिस्तुर बीच मे, शाइ-गानूम के नीचे गडा होना पड़ता था। कम्यूनाई के कुछ निश्चित नियम थे। उदाहरणार्थ, यदि एक मड़के को मराठ के रूप मे बुनाया जाता था, तो उमे कमरे के बीच में नहीं घाना पड़ता था। इगो प्रकार घगर कमांडर घानी टुकड़ी की घोर मे बदन देना, तो उमे भी कमरे के बीच में नहीं घाना पड़ता था, परन्तु यदि वह स्पष्टिगन रूप मे बयान देता, तो उमे कमरे के बीच में घाना पड़ता था। मुझे एक भी ऐसे मामले का स्मरण नहीं है, जिमे किसी घन्न तरेके से निवटाया गया हो। कमरे के बीच मे घाने से इनकार करने को समुदाय को भाजा का उत्पन्न माना जाता था। हो सकता है कि एक मड़के ने छोटा घपपाघ्र किया हो और मामूली मजा पाकर वह मुक्त हो जाये, परन्तु यदि वह कमरे के बीच में घाने से इनकार करता, तो समुदाय के विरुद्ध जाने का सबसे बड़ा घपराघ्र उम पर लगाया जाता।

छैर, वह लड़का कमरे के बीच में घा गया।

“क्या तुमने रुबल चुराये थे?” उमने पूछा ममा।

“हा, मैंने ही चुराया था।”

“कौन बोलना चाहता है?”

लड़के को सावधान होकर खड़ा होना पड़ा।

सदा निष्कासन की भाग करनेवाला रोबेसपियेर सबने पहले बोलने के लिए खड़ा हुआ।

“उसके साथ हम क्या करें? वह जंगली है। वह चोरी करने से बाज नहीं आ सकता। हां तो, सुनो, तुम दो बार और चोरी करोगे।”

सबको उसका भाषण पसंद आया।

“बिल्कुल ठीक है, वह दो बार और चोरी करेगा। अब उसे कमरे के बीच से हटने दीजिए,” सबने कहा।

घपराघी ने स्पष्टित एवं अपमानित होकर कहा:

और चोरी करेंगे! तुम लोगों की कुल संख्या यहां ४५० है और यदि प्रत्येक तीन बार चोरी करे, तो कम्पून की दशा क्या होगी?"

उन्होंने मुझसे कहा:

"आप परेशान न हों।"

और मचमुच मुझे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ममुदाय के विश्वास की इस शक्ति का इनका जोरदार प्रभाव था कि सभी चोरिया बन्द हो गई और जब एक लड़के ने कोई चीज चुरा ली, तो उसने धुटने टेककर बड़ी विनम्रता के साथ कमरे के बीच में मामले की सुनवाई के लिए खड़ा न करने का आग्रह किया, क्योंकि यदि ऐसा हुआ, तो वह लाक्षणिक वाक्य, जिसे वह दूसरों के लिए कहा करता था, उसके लिए कहा जायेगा और वह सत्यनिष्ठा के साथ पुनः चोरी न करने की प्रतिज्ञा करता था।

छोटी-मोटी चोरियों जैसे अपराधों के लिए हम दण्ड नहीं दिया करते थे। इसे एक रोग, पुरानी आदत का धुरा प्रभाव समझा जाता था, जिसे अपराधी अभी तक दूर नहीं कर पाया था।

हम न तो नवामनुकों को उजड़ुपन अथवा आवारागर्दी की ओर कुछ रुझान के लिए सजा देते थे।

हम कुछ अन्य प्रकार के अपराधों के लिए दण्ड दिया करते थे। उदाहरणार्थ, इस प्रकार के मामले को ही लीजिए। हमारे ममुदाय की सर्वोत्कृष्ट लड़कियों में शूरा नाम की लड़की थी, जो एक निपुण कम्पूनाई, एक टुकड़ी की कमांडर, कोम्सोमोल की सदस्य, खूबसूरत, बहुत फुरतीली थी। उसके प्रति सभी सम्मानपूर्ण व्यवहार करते थे। वह एक रोज छूटी पर गई और उस रात वापस नहीं आई। उसकी एक सहेली ने हमें टेलीफोन करके यह बताया कि शूरा बीमार पड़ गई है और उस रात उसके घर रह गई है।

स्पूटी पर सैनिक कमांडर ने, जिसने टेलीफोन पर बातचीत की थी, आकर मुझे इसकी सूचना दी।

इस सूचना से मैं चिन्तित हो गया। मैंने अपने भूतपूर्व विद्यार्थी, कम्पून के डाक्टर, वेस्नेव से वहां आकर यह देखने को कहा कि उसे क्या हो गया है। वह वहां गया, किन्तु उने वहां कोई भी नहीं मिला—न तो शूरा

धीरे न उसकी भेड़वान। दूसरे दिन शूरा को बमरे के बीच में खड़ा होने का आदेश दिया गया।

उसके व्यवहार से लड़कियों जैसी शिक्षक और कुछ अन्य बात भी प्रकट हुई। उसने कहा :

“मैं सियेटर जाना चाहती थी, परन्तु मुझे भय था कि मुझे अनुमति नहीं मिलेगी।”

यह कहकर वह बहुत सतर्क और मीठे ढंग से मुस्करा उठी।

परन्तु यह कोई हसने की बात नहीं थी। मैं इसे जानता था और सभी कम्प्यूनाई भी इसे समझते थे। सदा की भाँति रोबेसपियेर ने उसे निष्कासित करने का सुझाव प्रस्तुत किया, क्योंकि यदि प्रत्येक टुकड़ी का कमांडर शहर जाने और वहाँ इसी प्रकार “बीमार पड़ जाने” की बात सोच ले और हमें वहाँ डाक्टर भेजने तथा इसी प्रकार की अन्य बातें करने को विवश कर दे, तो क्या होगा।

अप्रता के साथ मैंने उनकी ओर देखा...

अप्रता ने कहा :

“इन पर बोट ले लिया जाये।”

मैंने उनसे कहा :

“तुम लोग पागल हो गये हो। वह यहाँ इतने वर्षों से है और अब तुम लोग उसे निकाल बाहर करोगे।”

रोबेसपियेर ने कहा :

“मेरा क्या है कि हम ज्यादातर कर रहे हैं। परन्तु हर मूलतः मैंने उसे दस घंटे के लिए बन्दी बनाना होगा।”

वही निर्णय था—दस घंटे की गिरफ्तारी और उसके बाद कोम्सोमोल ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। उस शाम उन्होंने कोम्सोमोल की बैठक में उसके लिए विषम स्थिति पैदा कर दी। पार्टी संगठन को हस्तक्षेप करना पड़ा ताकि शूरा कोम्सोमोल से कहीं निष्कासित न कर दी जाये। सदस्यों ने उससे जो कुछ कहा, वह इस प्रकार था. “यह खोरी से भी बुरी बात है। तुम कोम्सोमोल की एक सदस्य हो, एक टुकड़ी की कमांडर हो, तुमने यह बताने के लिए प्रोत्साहित किया कि तुम बीमार हो, परन्तु तुम बीमार नहीं थी, तुम सिर्फ बहाना जाना चाहती थी और इसलिए तुमने झूठ बोला और यह एक अपराध है।”

यह विशद बताया नहीं होता है कि, यह किस रूप में किया होता है और समाज के विकास के साथ क्या है।

एक ऐसे व्यक्ति के प्रति सर्वोच्च कक्षा का सम्मान पड़ता है, जो सामाजिक दायित्व समुदाय के विकास कार्य करता है। वह समाज का काम करता है। उसका ध्यान, उसका चरित्र, सामाजिकता की कमी नहीं होगी। सामाजिक और नैतिक समझौता हो, तो उसके प्रति हम सभी कभी न भूलेंगे। ऐसे मामलों में समाजवाद का केवल एक ही धर्म है। समाज के विकास पर हमें विचार करना है। परन्तु इन मामलों में एक व्यक्ति समुदाय के अधिकार को सर्वोच्च करने में इनकार और इसकी घोषणाओं का उन्मूलन करते हुए जान-बूझकर उनके विकास काम करता है, तो वह तब यह व्यक्ति इन बातों को सर्वोच्च न करे कि समुदाय की धारा माननी ही चाहिए, तब तब उनके साथ सभी का सम्मान करना ही होगा।

और अब मैं सदा के बारे में बात करना शुरू करूँगा। इस प्रसंग में मैं हमारे बहुत अनुभव नहीं है। एक और हम पहले से ही यह बात बूझें हैं कि सदा धारणा और उपयोगी दोनों हो हो सकती है। किन्तु दूसरी ओर, गोष्टि दण्ड उचित है, निम्नलिखित, हमारी विविध शकाओं का मैं शुरुआत और मुख्यतः हम शिक्षाओं द्वारा अनुसन्धित एक मिश्रण यह भी है, जिसका अभिप्राय है कि सदा उचित है, परन्तु हमें अच्छी बात यही है कि दण्ड देने में सदा जाये। सदा सदा देने के लिए स्वतंत्र हैं, परन्तु यदि सदा दण्ड देते हैं, तो सदा एक अच्छे शिक्षक नहीं हैं। जो शिक्षक सदा नहीं देना, वही अच्छा माना जाता है।

मुझे विश्वास है कि इस तर्क से शिक्षक उत्तम में पड़ जायेंगे। और इस कारण सदा के लिए इसे स्थिर कर लेना होगा कि दण्ड है क्या। व्यक्तिगत रूप से मुझे यकीन है कि सदा बहुत हितकारी नहीं है। परन्तु मेरा यह भी विचार है कि जिस मामले में सदा देनी हो, उनमें शिक्षक को इसे न देने का कोई हक नहीं है। दण्ड देना अधिकार से बड़ी बात है, जिन मामलों में दण्ड देना अनिवार्य हो, उनमें इसे देना कर्तव्य है। दूसरे शब्दों में, मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ कि एक शिक्षक चाहे दण्ड दे या न दे, परन्तु यदि उसकी चेतना और विश्वास यह प्रेरित करते हैं कि उसे सदा देना चाहिए, तो इसे देने से इनकार करने का उसे कोई अधिकार

साहित्य महा किंग बन में दण्ड महापाँ में मिले है? मांरपन, इगका उद्देश्य कभी भी कोन पहुँचना नहीं होता चाहिए। सामान्य शिक्ष के अनुसार बाप यह है। मैं मुझे महा दूगा और मुझे कष्ट होता दूगा दूसरे मुझे कष्ट में देकर यह यह सोचने हम मुझे कष्ट करने देते हैं और ऐसा ही दानी न करने के लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए।

कई साहित्यिक व्यवस्था भीति करने नहीं होता चाहिए। यह महा का धर्म क्या है? यह जानना कि समुदाय धारकी हस्तन की समर्थता क्या है। धर्मपाँ की महा में धारने को चुनना हुआ नहीं मरुमन करना चाहिए, बल्कि हमें यह धारनी सारी पर विचार करने की स्थिति में होगा और समुदाय में धारने व्यवहार पर, चाहे वह विविध हो क्यों न हो, साध-विचार करेगा।

और इसी कारण जब व्यक्तिगत हो और जब माँओं का विचार इसके पक्ष में हो, तभी दण्ड देना चाहिए। यदि समुदाय धारके साथ न हो, यदि धारने उमे धारने पक्ष में करने में सक्षमता नहीं प्राप्त कर सी है, यदि धारके निर्णय का सभी विरोध करे, तो महा शक्त है, धारके दण्ड देने में भसाई की धारणा नृमान अधिक होगा। यदि धार मरुमन करें कि समुदाय का समर्थन धारकी प्राप्त है, तभी धार महा देने के लिए स्वतंत्र है।

यह दण्ड की साधनस्व-मयधो बानें है।

और धव मैं इसके रूप के बारे में कुछ कहूँगा।

मैं किसी प्रकार के स्थिर रूपों के विरुद्ध हूँ। सम्बन्धित व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त सदा विन्तुल व्यक्तिगत होनी चाहिए, किन्तु इनके बाधजुद दण्ड देने के अधिकार को नियंत्रित करनेवाले कुछ निश्चित नियम और रूप होने चाहिए।

मैंने अपने व्यावहारिक कार्य में इस विचार का समर्थन किया कि दण्ड देने का अधिकार या तो पूरे समुदाय को, अर्थात् धाम समा, अथवा समुदाय द्वारा अधिकृत एक व्यक्ति को प्राप्त है। मैं यह सोच भी नहीं सकता कि यदि दस भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को दण्ड देने का अधिकार हो, तो एक समुदाय कैसे पुष्ट हो सकता है।

द्वेज्जीन्स्की कम्यून में, जहाँ मैं विद्यार्थियों के फ़ैक्टरी-सम्बन्धी काम, उनके स्कूल और दैनिक जीवन-काम का इन्चार्ज था, यह अधिकार केवल

घोर वह आदेश सुनकर कहता :

“जो ! एक घंटे की गिरफ्तारी।”

यदि मैं चाहता, तो मैं उन्हें दस घंटे तक भी गिरफ्तारी की सजा दे सकता था।

रविवार को सम्बन्धित सड़का इपुटी पर तैनात बमार्डर को अपनी बेल्ट सौंपकर मेरे आगस्त में आकर कहता :

“मैं सजा पाने के लिए आ गया हूँ।”

घोर चूँकि वह धरने धाग रहा आ जाना, इसलिए मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता था, क्योंकि १९३३ में धाम मभा ने मुझे क्षमा करने के अधिकार में बचिन कर दिया था। घोर यह सर्वथा ठीक था, क्योंकि यदि मैं किसी को किसी क्षण सजा देता घोर दूसरे दिन क्षमा कर देता, तो शायद ही वहाँ कोई व्यवस्था काम चलती। इस कारण मैं उसे क्षमा नहीं प्रदान कर सकता था घोर कुछ कार्य करने हुए उसे मेरे आगस्त में भेज सकता था। मेरे पिता घोर कोई उगले बात नहीं कर सकता था घोर उनके आराध के बारे में भी कोई बातचीत करने की अनुमति नहीं थी। पर छोटी प्रवृत्ति मानी जाती थी, इस सम्बन्ध में कोई कर्त्तव्य करना मेरे लिए बेतुकी बात होती। वह कहती था, वह गाउन के साथ सजा भोग रहा था और ऐसे समय आराध की याद दिलाकर उसे मजिबन करना मजिबन प्रवृत्ति बात होती।

सामान्यतया हम कम्प्यूट की सम्मयाधो, गैरहो के धाम की धर्म का धारणीय किया करत थे। मुझे उसे यह याद दिलाने कि वह कभी है क्षमा दिलनी देर तक बत बत रहा था, उसे जानने की लिए यहाँ देखने का अधिकार मिला था, क्योंकि अपनी गिरफ्तारी के समय की सुपरविजन्स का देर तक उसका कर्त्तव्य माना जाता था। पर मेरे लिए सर्वथा अनुचित था कि वह बात उसके दिमाग होती थी।

यह निष्कर्ष है कि प्रचार की थी, इसे बिना बताये क्षमा नहीं करता करता। उन्हें क्षमा धारणीय करत हुए मेरे आगस्त में अपनी पूरी की क्षमा दिल दायन करता करता था।

कई-कई निष्कर्षों की बात साबित हो बहुत धारणीय हो जाती थी - इसका धर्म का मजिबन मजिबन के मजिबन धारणीय होता। इसका

उ में विमूर्धित सदृशो-कम्पूनाईं अभी भी गिरफ्तार न जान के
जानी चलती थी।

रोड मैंने एक धुन्, गूबगूबन सदृशो का आ टकटो की समझ
टें के लिए बन्नी बनारा और वह मेरे धार्मिक म पुर मनन बैठे
रहो: यह वह धाम मभा को क्या मत दिखाएगी / हम प्रमग
बता दू कि हम ममय वह गार्वो विवेक म नाटका म धाभिनय

ने शिन प्रमेय का उल्लेख कर चुका ह, उनका प्रयाग करना
का धमिप्राय था: एक धार्मिक के लिए सर्वाधिक सम्मान व माय
सर्वाधिक धोखाए रखना और ह्मारी दृष्टि में गिरफ्तारी एक
बान थी।

तार भेदकर मुझे तलाश कीवें बुलाया गया और एक घंटे
मुझे कम्पून को छोड़ देना था, तो शिम मनुदाय के साथ मैंने
धर्मीय किये थे, उसने विदा लेने के लिए मेरे पास आध घंटे
समय नहीं था। निम्नदेह, मैं उनसे कुछ भी नहीं कह सका,
उम क्षण में उन्ही की भाति मेरे लिए भी कुछ कहना बटित
या रो पड़ी, सभी को काफ़ी धक्का लगा था, परन्तु फिर भी
रूम परिणति हुई। गियानो पर घूम देखकर मैंने विदाई का
न बीच ही में रोककर पूछा

"गियेटर में रिग की ह्यूटी है?"

"दुबई ह्यूटी पर है।"

इस को पाच घंटे की गिरफ्तारी की सजा।"

रा पुराना साथी था। हमने कम्पून में आठ साल साथ-साथ
में थे। परन्तु गियानो पर घूम क्यों पड़ी रह गई? उसने उधर
दिया था और हम कारण उसे पाच घंटे की गिरफ्तारी की
।

में खचा गया और जब दो महीने बाद वहा निरीक्षण के लिए
उम लड़के ने मेरे धार्मिक में आकर कहा:

"सजा पाने के लिए उपस्थित हू।"

लिए?"

नो पर घूम जमाने के कारण।"

“परन्तु इसके पहले तुमने दण्ड क्यों नहीं भोग लिया?”

“मैं यहाँ आपकी उपस्थिति में इसे प्राप्त करना चाहता था।”

और इसलिए मुझे वहाँ उसके साथ पाँच घण्टे तक बैठना पड़ा।

रूप के सम्बन्ध में इतना ही पर्याप्त है।

यदि समुदाय अपने सामान्य भाव में एकजुट हो और विराम हो, तो मर्यादा बहुत ही मौलिक और दिलचस्प चीज़ हो सकती है, धर्मार्थ मर्यादा ही दण्ड दे।

एक बार ग्राम सभा में बोम्बोमोन के एक सीनियर सदस्य ने प्रशिक्षण की निन्दा की। लड़का यहो था, परन्तु उसने जिस भाषा का प्रयोग किया वह अनुचित थी। और इस कारण ग्राम सभा ने निर्णय लिया। “पापनियर किरेंको (सबसे छोटा लड़का) बोम्बोमोन के इस सदस्य को आचरण-सम्बन्धी अमूक-अमूक नियम समझावे।”

वे यही करना चाहते थे। सभा समाप्त होने के बाद इप्टी पर तैयार बमोहर ने किरेंको और बड़े लड़के को बुलाकर कहा:

“बैठ जाओ और सुनो।”

किरेंको ने तत्पश्चात् में इस काम को निवाहा और बड़े लड़के ने उन्हीं प्रकार ईमानदारी से उसकी बातें सुनी।

ग्राम सभा की घण्टी बँटक में किरेंको ने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की:

“पापनियर किरेंको ग्राम सभा द्वारा गीते गए काम को पूरा करने की सूचना देता है।”

“किरेंको ने जो कुछ तुमने कहा, क्या तुमने उसे समझ लिया?”

“हां, मैं समझ गया।”

“अब जाओ।”

इस प्रकार यह प्रकरण समाप्त हो गया।

एक अन्य मामला इस प्रकार था: एक बच्चा लड़का जब एक मशीन-बच्चा के साथ बाहर टहल रहा था, तो उसने कुछ शक्तिशाली चीज़ें हटाने देखा। उर्लविड होकर वह उस झगड़े में शामिल हो गया। उसके लिए इसका परिणाम काफी बुरासाबक रहा। ग्राम सभा के प्रस्ताव में कहा गया था

“घण्टी लट्ठी के दिन तीन बजकर पाँच बजते तक सभी की घण्टी बजना चाहिए और बमोहर को लिपटी देनी चाहिए।”

उने अपने कार्य पर विचार करना पड़ा कि क्या उसका व्यवहार ठीक था या नहीं। एक सप्ताह के लिए उने विन्सन की भारी मामूली मिल गई। और धीरे-धीरे रिपोर्ट देने हुए वह ठीक निजारे पर पहुँचा।

बाल्य में इस प्रकार की गड़बड़ और हिमी बाल की अपेक्षा अधिक बेजोड़ है, जिसे देने में समुदाय गहरे रूप में अपनी शक्ति प्रदर्शित करता है। विन्नु निम्नलिखित मेरी कार्य-प्रणाली में मुझ को मदद नहीं करके निजी रूप की बातचीत थी।

तीनरा व्याख्यान,

व्यक्तिगत व्यवहार विधि

धारा में धारके साथ व्यक्तिगत प्रभाव, व्यक्तिगत व्यवहार की मरिजा पर विचार करना चाहता हूँ। मैंने धारके कार्य के प्रारम्भिक काल में सामूहिक प्रभाव, सामूहिक संगठन में व्यक्तिगत संगठन के मन्त्रय का गहन विचार धारनाया। मेरा दृष्टान्त था कि एक संगठन के रूप में समुदाय को प्रभावित करना प्रमुख काम था और उन समुदाय के विकास को दुरुस्त करनेवाले के रूप में व्यक्तियों को प्रभावित करना गौण काम था।

ज्योंही मुझे काफ़ी अनुभव प्राप्त हुआ, त्योंही मुझे धाराध विस्तार हो गया और बाद में व्यवहार में इस विस्तार की पुष्टि हुई कि मरिजा में धारि की धार प्रत्यक्ष सङ्गमन जैसी कोई चीज़ नहीं है। विशेष रूप से एक जैशिव उद्देश्य के लिए संगठित प्रारम्भिक समुदाय द्वारा स्थापित होता है।

मेरा कथान है कि भविष्य में प्रारम्भिक समुदाय के सिद्धान्त के प्रति शिक्षाशास्त्री विशेष ध्यान देंगे। प्रारम्भिक समुदाय शब्द का अभिप्राय क्या है?

यह शब्द ऐसे समुदाय के लिए प्रयुक्त हो सकता है, जिसके सदस्यों में सनन सम्बन्ध, दोस्ताना और भेदान्तिक सम्पर्क कायम रहता है। यह वही बात है, जिसे एक समय हमारे शिक्षाशास्त्रीय सिद्धान्त के अनुरूप सामूहिक "सम्पर्क" की संज्ञा प्रदान करने का सुझाव प्रस्तुत किया गया था।

निस्सन्देह, हमारे स्कूलों में ऐसे समुदाय हैं। वे कक्षा के रूप में हैं, और शायद उनकी एकमात्र खूबि यह है कि वे एक प्रारम्भिक समुदाय धर्मान् व्यक्ति और स्कूल-समुदाय के बीच सम्पर्क स्थापित करने की भूमिका भरा नहीं करते और बटुधा वे ही अन्तिम समुदाय का रूप ग्रहण कर लेते हैं।

ने कुछ स्कूलों में कक्षा को अन्तिम समुदाय के रूप में देखा और कभी-कभी एक स्कूल-समुदाय पूर्ण रूप में दिखाई नहीं दिया।

मुझे अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ सुलभ थीं, क्योंकि मैं कम्यूनिटी रहते और काम करते थे, और इस प्रकार पूरे समुदाय के मामलों में दिलचस्पी लेने तथा इसके हितों के अनुकूल आचरण करने के अवसर प्राप्त थे और व्यावहारिक कारण थे। किन्तु फिर भी स्कूल की कक्षा में भाँति मेरा समुदाय एक सहज प्रारम्भिक समुदाय नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि मैं एक समुदाय के गठन में मदद कर सकूँ। बाद में दससाला स्कूल हो गया था और स्कूल कक्षा के एक प्रारम्भिक समुदाय पर मैं अपना काम आधारित कर सकता था। परन्तु मैंने इस रास्ते को नहीं अपनाया, एक कक्षा बच्चा का उनके लिए काम में एकजुट करती है और इससे स्कूल के शेष विद्यार्थियों में अपने को अलग कर लेते हैं। उनके लिए अपनी कक्षा के हितों से अपने बाध लेने के अनेक और बहुत पुष्ट कारण हैं। और इस कारण बाद में मैंने स्कूल-कक्षा के ढाँचे के अनुसार अध्यापक कार्य-शैली के दृष्टि से एक प्रारम्भिक समुदाय के गठन का विचार परिवर्तित किया। स्कूल कक्षा और उत्पादन-कार्य के सुदृढ़ सम्पर्कों से समुदाय प्रारम्भिक समुदायों में गठित कम्यून को संगठित करने के बारे में मेरे प्रयासों के परिणाम देखने लगे। सामान्यतया इस प्रकार का प्रारम्भिक समुदाय मंदी सामाजिक जीवन से दूर रहने की ओर प्रवृत्त रहता है और अलग-थलग पड़ जाता है। इस दशा में यह एक प्रारम्भिक समुदाय के रूप में अपना महत्त्व खो जाता है, स्कूल-समुदाय के हितों को नष्ट कर देता है और वास्तव में अन्तर्गत मजदूर की ओर सक्रियता को कठिन बना देता है।

मैं अपनी भूलों से—ऐसी भूलों से, जिनमें मेरे जैशिव काम पर ध्यान नहीं—इस निष्कर्ष पर पहुँचा। मुझे इस प्रश्न पर सोचने का अधिकार है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अनेक स्कूलों में वही बात हो रही है जहाँ प्रारम्भिक समुदायों के हित प्रमुख हैं।

सामुदायिक शिक्षा का लक्ष्य केवल प्रारम्भिक समुदायों द्वारा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार के समुदाय की एकता में, जहाँ बच्चे एक-दूसरे को दिन भर देखते हैं और मैत्रीपूर्ण सहयोग के साथ रहते हैं, शिक्षकों के प्रति पक्षपात की भावना पैदा होती है और इसका पनपनाने वाली शिक्षा प्राप्त होती है, जिसे हम पूर्णतया मानविय शिक्षा नहीं कहें

गवने। केवल एक बड़े समुदाय द्वारा, किन्तु जिस केवल मत-मतावली में अनेक, अनेक गहन सामाजिक सेवा में लगे रहते हैं, व्यापक गवनीयता जिस में संभव हो सकता है, वही "समुदाय" गवने का अविभाज्य रूप समाप्त होता है।

किशोरों को एक छोटी गवनीय समुदाय बनाने की गृह देने का कारण यह है कि हमने उनका व्यापक गवनीयता जिसमें नहीं, बल्कि नवनीयता-निर्माण मात्र होती।

अन्त में हम प्रचार की व्यवस्था की कि प्रारम्भिक समुदाय एक केन्द्र बन गया, जो हमारे समूहों में अपनी शिक्षा और काम की अविभाज्य प्राप्त करता था। मैंने इसी कारण अन्त में विभिन्न बच्चों और विभिन्न भाषों में सम्बन्धित टोनीयों के महत्-महत्त्वों को शामिल कर विद्यार्थियों को दुर्दृष्टियों में बांटने का निर्णय किया।

मैं इसे अच्छी तरह महसूस करता हूँ कि हम इनका का अविभाज्य प्राप्ति पर्याप्त विषयमयी नहीं प्रतीत होगा। विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करने का मेरे पास समय नहीं है, और इसलिए मैं संक्षेप में कुछ पर्याप्तियों का उल्लेख करूँगा। उदाहरणार्थ, उच्च के आधार पर समूह बनाने का प्रयत्न था। मैं जानना चाहता था कि यह तरीका कैसे फलदायक होता है, इसलिए मैंने इसे छात्रों में कार्यान्वित करके और व्यावहारिक रूप में इनका अध्ययन किया। प्रारम्भ में मैं भी समान छात्रों के बच्चों के प्रारम्भिक समुदाय गठित करने के पक्ष में था। अन्तः उनकी शिक्षा के दिनों के कारण मेरा ऐसा विचार बना।

हमने किशोरों को बड़े लड़कों में पृथक् अधिक स्वाभाविक और टीक वातावरण में रखना प्रतीत होगा। अपने ही दिनों और मंडलों सहित हम उच्च में (११ या १२) उन्हें एक समुदाय में सम्बद्ध होना चाहिए और मेरा ध्यान था कि यह सबसे अधिक उपयुक्त शिक्षाशास्त्रीय दृष्टिकोण है। मैं शिक्षाशास्त्र-सम्बन्धी माहिर्य में भी प्रभावित था, जिन में यह प्रतिपादित किया गया था कि शिक्षा के सम्बन्ध में वयस्क समूह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है।

किन्तु इसके बाद मैंने अनुभव किया कि वास्तव में किशोर अन्त वयस्क समूहों से पृथक् कृत्रिम वातावरण में रख दिये गये थे। वे बड़े लड़के-लड़कियों के सतत प्रभाव में वंचित थे, उनमें अनुभव नहीं प्राप्त कर

एक टुकड़ी हम या बाग्न आरिफों की निश्चित मुनिन थी। निम्नलिखित यह समाज थी-थीरे गतिन हुआ। बम्बून में ऐसे लड़के थे, जिनके मच कोई भी अपनी इच्छा में एक टुकड़ी में शामिल होना नहीं चाहता था। मयोग में मुझे सबसे बड़े हुए लड़कों को पहचानने में सहायता प्राप्त हुई। पाच मी बच्चों के हमारे समुदाय में करीब पन्द्रह में बीस तक ऐसे लड़के थे, जिनके कोई भी टुकड़ी स्वेच्छा में लेने का तैयार नहीं होती। आगामी में न मुश्किलवाली लड़कियों की मरुत बहुत कम थी, कुल ११० में तीन या पाच में अधिक नहीं थी, गोकि सामान्यतया लड़कों की संख्या लड़कियों कम सहायक होती है। इस विरोध का कारण यह था कि बम्बून में लड़कियों की संख्या लड़के अधिक निम्नलिखित थे, इसलिये वे कभी-कभी प्रत्युक्ति करके हम या उम व्यक्ति को लेने में इनकार करते थे। वे बतते थे कि वह उनके स्केट को तोड़ देगा, छोटे बच्चों को तंग करेगा अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य गलत काम करेगा। लड़कियों ने अधिक आजादी विचार अपनाया, वे अपने बीच किसी मन्देहास्यद व्यक्ति को यह आशा करते हुए कि वे उसे सुधार लेगी शामिल करना शीघ्र स्वीकार कर लेती थीं।

मैंने ऐसे मामलों में क्या किया? मैंने भवस्थित लड़कों को ध्यान मग के सम्मुख प्रस्तुत किया और कहा:

“यही वे पन्द्रह व्यक्ति हैं, जिन्हें कोई भी टुकड़ी नहीं लेना चाहती। जेम्पानोय पहली टुकड़ी में शामिल होना चाहता था, परन्तु उसे शामिल करना नामंजूर कर दिया गया। उसने दूसरी टुकड़ी में शामिल होने की कोशिश की, परन्तु पुनः उसे अस्वीकार कर दिया गया। उसने पन्द्रहवीं टुकड़ी में शामिल होने का प्रयास किया और फिर वही बात हुई। अब हम क्या करें?”

इस प्रश्न पर बहस शुरू हुई। एक टुकड़ी का प्रतिनिधि खड़ा होता और कहता:

“पहली, दूसरी और पन्द्रहवीं टुकड़ियों ने इसे शामिल करने से क्यों इनकार किया? हम उनसे इसका स्पष्टीकरण चाहते हैं।”

मजराई बहुत संक्षिप्त होती।

“यदि तुम समझते हो कि यह ठीक नहीं, तो अपनी चौदहवीं टुकड़ी में इसे शामिल कर लो। तुम इसकी जवाबदेही ले लो और इस परेशानी को मोल लेने के लिए तुम्हें पूरी छूट है।”

“उससे हमारा बोर्ड सरोकार नहीं है,” तत्काल यह उत्तर मिलता।
 “वह तुम्हारे पास गया। तुमने गैली बघारी कि तुम उसे मुफ़्त दोगे।”
 नतीजा यह निकलता कि कोई टुकड़ी उसे भरनाने को तैयार नहीं होती।

मैंने ऐसी अवस्थाओं को शैक्षिक उद्देश्य के लिये इस्तेमाल करने की कोशिश की। स्पष्टतः जो टुकड़ी लड़के को अपने में शामिल करने से इनकार करती, उसके लिए यह बात अग्रिम और कष्टसाध्य दोनों होती, विशेष रूप से इस कारण भी कि किसी ने उसके विरुद्ध कोई निश्चित आरोप नहीं लगाया और केवल यह कहा: कोई अन्य टुकड़ी उसे स्वीकार कर ले। और समुदाय द्वारा तिरस्कृत वह लड़का वहाँ खड़ा रहता।

इसके बाद वह लड़का कसम खाते हुए कहता कि वह अच्छा व्यवहार करेगा और वादा करता कि भविष्य में वह सहायनीय काम करेगा। धीरे, इस मसले को किसी न किसी रूप में सुलझाना ही पड़ता। और इसके बाद नेतागण—बोम्बोमोल व्यूरो के सदस्य और टुकड़ी के कमांडर—यह मुझाव प्रस्तुत करते हुए कि लड़के को किस टुकड़ी में रखा जाय, अपनी बात कहते। सामान्यतया इस सारी बातचीत का बोर्ड नतीजा नहीं निकलता।

वे पन्द्रह टुकड़ियों में से प्रत्येक में एक-एक लड़के को शामिल करने के लिए दबाव डालने की कोशिश करते हुए जेम्ल्यानोव का प्रश्न छोड़कर इवानोव, रोमान्चेन्को, पेलेन्को और पन्द्रह में से अन्य शेष लड़कों के मसले पर गौर करने लगते।

नई प्रक्रिया शुरू होती। प्रत्येक टुकड़ी उन पन्द्रह लड़कों में से सबसे भले लड़के को लेने की कोशिश करती। फिर अवकाश दिया जाता और उसके बाद एक कमांडर कहता:

“मैं धमक लड़के को अपनी टुकड़ी में शामिल करूँगा।”

अन्य सभी टुकड़ियों में सबसे भले लड़के को भरनाने के बारे में होड़ लग जाती और वही लड़का जेम्ल्यानोव, जिसे शुरू में कोई अपनी टुकड़ी में शामिल करना नहीं चाहता था, उसे अब सभी ने पसन्द किया, क्योंकि पेलेन्को, शापोवालोव और केप तो उसकी अपेक्षा अधिक खराब थे।

मान लीजिए कि पहली टुकड़ी ने उसे पा लिया।

हमने उनसे कहा:

“उसके लिए तुम लोग जिम्मेदार हो। तुम उसे चाहते थे, इस कारण उसकी अबावदेही तुम्हारे ऊपर है।”

हम फिर दूसरे उम्मीदवार के प्रश्न पर विचार करते। श्रेय श्रेय लड़कों में वह सबसे अच्छा माना जाता और पुनः टुकड़ियों में उसे शान्त करने के लिए होड़ लग जाती। और केवल बोस्कोवोइनिचोव और शापोवालोव के बच जाने तक यह होड़ लगी रही। और फिर श्रेय श्रेय टुकड़ियों ने दो बुरे लड़कों में से अपेक्षाकृत कम बुरे को अपना लेने की कोशिश की।

इस बंटवारे की प्रक्रिया में मैं सभी अवांछनीय लड़कों का अभ्यस्त कर लेता। जहां तक मेरी चिन्ता की बात थी, उन्होंने अपना एक वृत्त ही समुदाय बना रखा था। मैं सदैव उन पर निगाह रखता था और मैं इसे समझता था कि उन पन्द्रह लड़कों का समुदाय मेरा सबसे खतरनाक समूह था। उनके विरुद्ध अपराध का कोई अभिलिखित प्रमाण नहीं था, परन्तु फिर भी मेरे लिए यही जान लेना बहुत महत्वपूर्ण था कि समुदाय उन्हें अपने बीच स्वीकार करने को इच्छुक नहीं था।

लड़के लड़कियों को यह ज्ञान हो गया था कि पेन्केनो मरने बुरा था और अपनी टुकड़ी में उसे शामिल न करने की उनकी इच्छा का पूर्ण स्वीकार था कि मुझे उस पर खास निगाह रखनी थी। अन्ततः जिस टुकड़ी ने उसे अपनाया, वह उसके लिए जवाबदेह भी थी, इस बात से मुझे बड़ी सहायता मिली।

हमारे प्रारम्भिक समुदायों का गठन इसी प्रकार हुआ। सिमलेड, समुदाय के सर्वोत्कृष्ट उपयोग के लिए कुछ बहुत ही जटिल व्यवस्था करनी पड़ी। टुकड़ी के काम के ढंग और पद्धति में सर्वाधिक एकरूपता जमाने की आवश्यकता होती है।

एक प्रारम्भिक समुदाय, एक टुकड़ी क्या है? गोर्गी बगोइलो द्बेर्बोन्स्की कम्यून के अपने व्यावहारिक कार्य में हमने निम्नांकित आग्रह धरनाई: हमने, अर्थात् कम्यून के प्रधान की हैमियन से स्वयं मैंने, कम्यून के सभी निकाय—कोमोमोन ध्युरो, कमांडर परिषद् और घाम तथा वे हरेक व्यक्ति से कोई सम्बन्ध न रखने की कोशिश की। अर्थात् अपने आधिकारिक रूप ने कोई सम्बन्ध न रखने का प्रयास किया। अतः हमने इसके घोचिग्य को मिट्ट कराना मेरे लिए बहुत जटिल है। मैंने इसे मर्यादात्मक प्रभाव का तर्क कहा है। मेरे लिए इसकी व्याख्या प्रत्युत सरल बहुत जटिल है, क्योंकि मैंने इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं किया है।

कभी भी कोई सूत्र पाने की न तो कोशिश की है और न उसे पाया है।

समानान्तर शैक्षिक प्रभाव क्या है?

हमने केवल टुकड़ी से अपना सम्बन्ध रखा। व्यक्ति से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं था। प्रामाणिक सूत्र यही था। व्यावहारिक रूप में हमने व्यक्ति से सम्बन्ध रखा, परन्तु हमने उसी बात पर जोर दिया कि व्यक्ति में हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है।

इसका स्पष्टीकरण यह है। हम नहीं चाहते थे कि प्रत्येक अलग अलग व्यक्ति यह महसूस करे कि वह सुधारने की वस्तु है। जो तरीका मुझे सूझ पड़ा, वह यह था कि एक बारह अथवा पन्द्रह वर्षीय लड़का वहाँ मचेष्ट जीवन व्यतीत कर रहा है, चैन से है, इस जीवन में कुछ सुख प्राप्त कर रहा है और अनुभव तथा विचारों को संचित कर रहा है।

जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है, वह सुधारने की वस्तु है, परन्तु जहाँ तक उसका सम्बन्ध है, वह एक जीवित व्यक्ति है और मेरे लिए इस बात की कोशिश करना तथा उसे यह विश्वास दिलाना हितकर न होगा कि वह एक व्यक्ति नहीं है, वह एक ऐसा व्यक्ति है, जिसके चरित्र का निर्माण हो रहा है, कि शिक्षाशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार वह एक जीवित प्राणी नहीं, बल्कि एक पदार्थ है। मैंने उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि मैं एक प्रबोधक से बढ़कर एक शिक्षक हूँ, जो उसे निधने पढ़ने की शिक्षा दे रहा है; कि मैं उसे एक शिल्प की जानकारी प्राप्त करने में सहायता पहुँचा रहा हूँ, कि उत्पादन-प्रक्रिया में उसके योगदान का महत्वपूर्ण मानता हूँ, कि मैं यह अनुभव करता हूँ कि वह एक नागरिक है और यह कि उस और अनुभव की दृष्टि से मैं बड़ा साथी हूँ, जो उसकी सहायता और सहभागिता से उसकी जीवन-पद्धति को व्यवस्थित कर रहा था। मैंने इस बात की आवश्यकता बरती कि वह यह महसूस न करे कि मैं एक विद्यार्थी, शिक्षा के एक पात्र के प्रतिनिधि और कुछ नहीं है, कि उसका कोई सामाजिक अथवा व्यक्तिगत महत्त्व नहीं है। परन्तु वस्तुतः वह मेरे लिए सर्वथा वही था।

टुकड़ी के साथ भी विलुप्त यही बात थी। हमने इस पर जोर दिया कि एक टुकड़ी बड़े सामाजिक कार्यभार को पूरा करने की ओर उन्मुख एक छोटा सोवियत केन्द्र थी। कोशिश करके कम्यून को यथासंभव उच्चतम स्तर तक पहुँचाना टुकड़ी पर निर्भर था। इसे भूतपूर्व कम्यूनारों की मदद

करनी थी, कम्प्यून में आनेवाले और सहायता की अपेक्षा रखनेवाले एक समय के गुमराहों की सहायता करनी थी।

टुकड़ी एक सामूहिक कार्यकर्ता है और इसके लिए सामाजिक कार्य और जीवन के प्रारम्भिक केन्द्र के रूप में काम करना आवश्यक था।

अपने शिक्षक समूह के साथ हम इस नतीजे पर पहुँचे कि अपने को एक नागरिक, सर्वोपरि एक इन्मान महसूस करने के लिए एक व्यक्ति को बहुत सावधानी के साथ वातावरण के अनुकूल संवारना आवश्यक है। बाद के हमारे काम में यह एक परम्परा बन गई।

पेत्रेन्को एक बार देर से काम करने आया। उसी शाम मुझे इस बात की सूचना दी गई। मैंने उसके कमांडर को बुलाकर कहा:

“तुम्हारी टुकड़ी का एक सदस्य काम पर देर से आया।”

“हां। पेत्रेन्को देर से आया था।”

“ध्यान रखो कि फिर ऐसी बात न हो।”

“पुनः ऐसी बात नहीं होने पायेगी।”

परन्तु पेत्रेन्को पुनः लेट हुआ। मैंने टुकड़ी को बुलवाया।

“दूसरी बार तुम्हारा पेत्रेन्को काम पर देर से आया।”

मैंने पूरी टुकड़ी को सिढ़की दी। उन्होंने वादा किया कि फिर ऐसी बात नहीं होने पायेगी। मैंने कहा:

“तुम लोग जा सकते हो।”

मैंने यह जानने के लिए इस पर ध्यान रखा कि क्या होता है। मैं जानता था कि वे पेत्रेन्को को सुधारने की कोशिश करेंगे और अपनी टुकड़ी के एक सदस्य के नाते, सम्पूर्ण समुदाय के एक सदस्य के नाते उसने भी अपेक्षाएं रखेंगे।

कमांडर परिषद् की बैठकों में आम तौर पर निर्वाचित कमांडर उपस्थित होते थे। परन्तु चाहे कमांडर स्वयं अथवा उसकी टुकड़ी का कोई सदस्य चाहे, इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता था। हमारा नियम इसी प्रकार का था। हम इसे सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि सभी टुकड़ियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहें। क्या पहली टुकड़ी उपस्थित है? हां, उपस्थित है, परन्तु किसी अन्य कार्य में व्यस्त कमांडर का प्रतिनिधित्व प्रमुख व्यक्ति कर रहा है। इस व्यक्ति को अपनी टुकड़ी और अपने कमांडर की ओर से बैठक में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार प्राप्त था।

श्रेणीकरण किया जाता था। इसे दिखाने के लिए एक विशेष नमूना था। प्रत्येक महीने की दूसरी तारीख को सभा हुआ करती थी, जिनमें निम्ने महीने के विदेना गिष्टाचार के साथ धराना स्थान सहन करनेवाली दुकानों को बैजयन्ती गौप देने। इसी उद्देश्य के लिए तैयार करवाई गई यह बैजयन्ती धनवृत्त और बहुत गुरुमूलन थी और सर्वोत्कृष्ट दुकानों के जयनागार में रखी जाती थी।

दुकानियों में मुख्यवस्था, धनुशामन आदि की प्रतिपोगिता होती थी। प्रति ६ दिन पर नतीबो की घोषणा की जाती थी। सबसे अच्छी सत्र दुकानियों को थियेटर देखने के लिए टिकट दिये जाते थे। हमारे पास प्रतिदिन ३१ टिकट होते थे। उनके वितरण का तरीका यह था : सर्वोत्कृष्ट दुकानों को ७, उसके बादवाली दुकानों को ६, तीसरी को ५ और छेप निचली दुकानियों को इसी प्रकार एक-एक कम टिकट दिया जाता था। दूसरे शब्दों में सर्वोत्कृष्ट दुकानों को ६ दिन के लिए हर रोज ७ टिकट, इसके बादवाली दुकानों को ६ टिकट और इसी अनुक्रम से छेप सबसे अच्छी दुकानियों को टिकट दिये जाते थे। हमने कभी इसकी कोई चिन्ता नहीं की कि दुकानों को ऊपर उठानेवाले धनवा इसे नीचे गिरानेवाले को टिकट मिला। यह काम हमारा नहीं, बल्कि दुकानों का था। वे सभी थियेटर देखने जाते। प्रत्येक शाम उन्हें ले जाने के लिए एक बस भाजी और जिनके पास टिकट होते, वे उसमें बैठ जाते। इप्टी पर तैनात कमाडर इसे निश्चित रूप से देख लेता कि उनके पास टिकट हैं, वे ठीक ढंग से कपड़े पहने हुए हैं और जलपान के निमित्त कुछ चीजें खरीदने के लिए उनके पास एक-एक रुबल है। थियेटर जानेवालों को तीन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती थी : टिकट, भोज और रुबल और कोई भी उनमें यह नहीं पूछता था कि उनकी दुकानों में उनका स्थान पहला था धनवा धनिय।

अन्य सभी बातों में भी दुकानों का महत्व इसी प्रकार का था। सत्रार्थ के काम के वितरण को ही लीजिए। वहां सत्रार्थ करनेवाले नहीं थे, परन्तु इस बात को दृष्टि में रखते हुए इनारन को बहुत साफ़ और कमरों को चमकचम रखना पड़ता था कि कम्यून में सदैव अपने देश के तथा विदेशी प्रतिनिधि-मण्डल आया करते थे। उदाहरणार्थ, १९३१ में दो सौ इन्टर्नल प्रतिनिधि-मण्डल हमारे कम्यून को देखने आये। निस्सन्देह, कम्यून को बहुत ही साफ़-सुथरा रखने के लिए इससे प्रेरणा प्राप्त होती थी, किन्तु सत्रार्थ,

बुद्ध बनना चाहता हूँ। इनके स्कूल में प्रारम्भिक समुदाय को विकसित करने के लिए काम चलाना मुमकिन है। बड़ी कुछ अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। परन्तु इनके बावजूद मेरा यह दुःख विचार है कि एक प्रारम्भिक समुदाय को यह नहीं चाहिए कि वह स्कूल समुदाय को पृष्ठभूमि में डूबने दे जबकि उनका स्थान बढ़ा कर मैं धीरे-धीरे दूसरी प्रतिनिधि बनूँ। कि प्रारम्भिक समुदाय के माध्यम में ही मुख्यतः व्यक्ति के साथ लगाव का कार्य करना चाहिए, सामान्यतया यही मेरा प्रमेय है और उम्मीद कि नजदीक का सम्बन्ध है, समुदाय को इस पर एक दृष्टिकोण और स्कूल का उनसे बिना दृष्टिकोण बनाना चाहिए।

व्यक्तिगत रूप से हम केवल प्रारम्भिक समुदाय के माध्यम में ही व्यक्ति के सम्बन्ध में काम करेंगे। यही हमारा तरीका था। परन्तु बाल्य में विद्यार्थी अपने अपने अपने स्थान का केन्द्र बन जाता था।

मेरे स्कूलों-दो और मैंने अनन्य-अनन्य विद्यार्थियों, अनन्य-अनन्य व्यक्तियों के साथ होने वाले काम की व्यवस्था की?

एक विद्यार्थी के साथ काम करने के लिए उसे अच्छी तरह जानना और सुझाना जरूरी होता है। अगर मैं अपनी परिकल्पना में उन व्यक्तियों को समुदाय की सीमा के बाहर बहुत-से मटर के दानों की तरह बिखरा हुआ महसूस करता, यदि मैं इस सामुदायिक कमोटी के बिना उनके सन्निकट होने की कोशिश करता, तो मैं कभी भी उन्हें संभाल नहीं पाता।

मेरे पास पांच सौ विभिन्न व्यक्ति थे। खास परिस्थिति थी। पहले साथ में सामान्यतः वही भूल की, जो नौसिखिया से होती है। मैंने उन व्यक्तियों पर ध्यान दिया, जो समुदाय के लिए अनुपयुक्त थे। भूल से मैंने सर्वाधिक खतरनाक व्यक्तियों पर ही ध्यान दिया और मैं उन्हीं को ठीक करने में व्यस्त रहा। निस्सन्देह, मेरा ध्यान चोरों, बदमाशों, समुदाय के विरोधियों और, जो भाग जाना चाहते थे, उनकी ओर—दूसरे शब्दों में जिन्हें समुदाय किसी प्रकार त्याग देता, छोड़ देता, उनकी ओर लगा रहा। सचमुच मैंने विशेष रूप से उन पर निगाह रखी। इस दुःख विश्वास के साथ मैंने यह किया कि मैं एक बाल-शिक्षक हूँ और यह कि मैं विभिन्न व्यक्तियों को संभालना जानता हूँ। मैंने बारी-बारी से उन्हें बुलाया, बाने की।
इत्यादि।

मैंने अपने काम का ढंग बदल दिया। मैंने महसूस

जब मैंने अपने काम में कुछ प्रगति की, जब मैं चोरी-छोरे मुन के सस्मे को दूर कर सका, तो मैंने महसूस किया कि दो ब्रह्म ब्रह्मासों और चोरी की सही रास्ते पर साना नहीं, बल्कि एक मुक्ति प्रचार के नागरिक को विकसित करना, एक जुलूम, सक्रिय, बा व्यक्ति को संवारना मेरे शैक्षिक काम का लक्ष्य है और जिन्हें ठीक पर साना आवश्यक है, उनमें से केवल विमो एक व्यक्ति की सुधार नहीं, बल्कि जब मैं पूरे समुदाय को सुधार दू, तभी यह ठोस लक्ष्य हो सकता है।

कुछ शिक्षक स्कूल में भी यही करने हैं। ऐसे छात्राग जो "सामान्य" विद्यार्थियों को अपने आप अपना काम करते रहने छूट देकर, दुःसाध्य प्रपचा पिछड़े हुए विद्यार्थियों पर ध्यान केन्द्रित कर अपना कर्तव्य समझते हैं। परन्तु प्रश्न यह है: वे क्या काम कर रहे और इससे वे किस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे?

कम्प्यूनाई ने मुझे अपने लिए विशिष्ट शब्दावली तैयार करने में सहायता पहुंचाई। मैंने नहीं, बल्कि ब्रमाइर परिषद् ने पूरे कम्प्यून जानकारी के लिए इसे रजिस्टर में प्रविष्टि कर समुदाय का निर्माण विनियमन किया। मैंने स्वतः कम्प्यूनाई को दो समूहों में विभक्त किया (१) सक्रिय कम्प्यूनाई का समूह और (२) निष्क्रिय समूह।

जाहिर है कि सक्रिय कम्प्यूनाई का समूह बड़ा है, जिसके सदस्य कम्प्यून का नेतृत्व करते हैं। वे संवेदनशीलता, तीव्र उन्माद, विश्वास और आशा के साथ प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते हैं। वे मध्य प्रश्न में कम्प्यून का नेतृत्व करते हैं। परन्तु किसी आपत्काल, मन्द के पैदा होने की स्थिति में प्रपचा एक बड़े आन्दोलन को शुरू करने समय, उन्हें मंदा घाते निष्क्रिय समूह में सहायता पाने की प्रार्थना रहती है, जिन्हें अभी सक्रिय नहीं, ब्रमाइर नहीं कहा जाता, किन्तु जो शीघ्र ही सहायता प्रदान करने हैं। यही निष्क्रिय समूह है, जो अन्ततः सक्रिय समूह का स्थान ग्रहण करता है।

उसके बाद ऐसे मन्द-मन्दियों का समूह था, जिसे मैंने अभी तक में सहायक हो मजबूतारे निष्क्रिय समूह के रूप में प्रविष्टि किया था। उन विद्या के लिए समय प्रोत्साहन था, परन्तु नियंत्रण वे हीही मजबूतारे वे, मजबूत में प्राप्त होने वे, प्रिति मजबूतारण में स्थित वे और सक्रियों का प्रवर्तन करने वे।

धीर धर हम "दण्डन" जल के बाँध में कुछ बनेंगे, जिसे हमने प्राणीमाँ जालिय में घातना था। जलान धरना हमने कुछ कम या अधिक धाँकियों के समूह के साथ यह जल प्रयुक्त होता था, जो किसी प्रकार लक्ष्यदाते हुए काम करना होता था, बिना मन के घात निश्चित काम पूरा करना था धीर यह मान्य नहीं हो जाता था कि उनका महत्त्व कम था, उनका दिन धीरे दिमाग दिम धीरे लगा रहता था।

इस समूह की प्रगति करने हुए देखना सर्वाधिक आनन्ददायक और मुग्धकर बात थी। मान सौमित्र, पेशवा धरना कोई अन्य इस "दण्डन" में था हम उसमें नहीं करते कि वह "दण्डन" में क्या हुआ है, कि वह कुछ नहीं कर रहा है, किसी चीज में उसकी दिव्यता नहीं है, कि वह निम्नतर, स्तुतिहीन और सभी बातों के प्रति उदासीन है। धीरे तब दुर्घटी उसे प्रगति की कोशिश करनी। शीघ्र ही उसे धार पक्षपादों प्रकट करते हुए, किसी चीज में दिव्यता मेंने हुए धीरे पुनः पक्षपादों प्रदर्शित करते हुए देखने धीरे वह रिक्त धरना अच्छे काम में महत्त्व दिव्य समूह में लक्ष्यी पहुँच जाता।

हमारा समूहों कार्यभार "दण्डन" और "निहृष्ट" दोनों की कमान करना था।

हमने "निहृष्ट टोपी" के विरुद्ध भीषण प्रहार शुरू किया। हमने कोई नृम्यात्मकता नहीं थी। यह उनके विरुद्ध लूना हमना था। हर छोटे-मोटे धराशय के लिए "निहृष्ट टोपी" के महत्त्व को हाटा-दटा जाता था और उसे धाम ममा के सामने पेश किया जाता था। इस काम की करने के लिए हमें दुर्घटा और मर्त्यो का व्यवहार करना पड़ता था।

अधिक दुःसाध्य क्यों धरान् "दण्डन टोपी" और ह्रामयोन कामकाजियों के सम्बन्ध में व्यक्तिगत उपायम और विविध प्रकार के अन्य उपाय प्रयोजित थे।

धर हम व्यक्तिगत उपायम की चर्चा करेंगे। इस प्रसंग में अनुशिक्षकों और शिक्षकों का समुदाय सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका धरा करता है। पुर्णतया टाँक-टीक शब्दों में इस कार्यभार की व्याख्या प्रस्तुत करना बहुत कठिन है। हमारे शिक्षाशास्त्र की शानद यह सचमें बड़ी समझा है। हमारे शिक्षाशास्त्रीय साहित्य में अधिकांश मामलों में "अनुशिक्षक" शब्द का प्रयोग एकवचन में हुआ है: "अनुशिक्षक को इस प्रकार और उस प्रकार का होता

करते हैं। उनके काम से किस प्रकार के नतीजों की धारा को जा सकती है? समुदाय के विघटन के अलावा और किसी बात की धारा नहीं जा सकती।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुशिक्षक का चयन बुनियादी महत्व की बात है। यह चयन किस प्रकार करना चाहिए? बर्तमान कार्यों से इस प्रश्न पर कम ध्यान दिया जाता है। हमारे बीच यह मन प्रचलित है कि कोई भी व्यक्ति यदि उसे अनुशिक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया जाये और अनुशिक्षक की तनख्वाह दी जाये, तो अनुशिक्षक हो सकता है। किन्तु इस धारणा के बावजूद यह सर्वाधिक कठिन काम है, जिसके लिए एक व्यक्ति से न केवल अधिकतम प्रयत्न, बल्कि चरित्र की दृढ़ता और असाधारण योग्यता अपेक्षित है।

वास्तव में जिस ठाँव को छोड़ा करने में मैंने क्यों मनाया थे, उसे जितना एक अयोग्य अनुशिक्षक ने खराब किया, उतना किसी अन्य ने नहीं। और इस कारण बाद के वर्षों में मैंने उनके बिना काम करने अथवा उन्हीं अनुशिक्षकों का उपयोग करने की, जो मध्यमवर्गीय योग्य थे, अपनी दृढ़ नीति बना ली। निःसन्देह, इसमें मेरा काम बड़ गया।

इसके बाद मैंने अनुशिक्षकों को रखने का विचार बिल्कुल त्याग दिया। सामान्यतया मैं स्कूल के शिक्षकों की महायन्त्रा में सेवा का, परन्तु सर्वश्रेष्ठ मुझे उन्हें प्रशिक्षित करना पड़ना था। मेरा ध्यान है कि एक व्यक्ति को विद्यार्थी को पढ़ाने का काम सिखाता उनका ही धामान है, जितना उपकरण के रूप में उसे गणित की शिक्षा देना अथवा पढ़ना या सेवा को करना, और यद्यपि मैंने उन्हें शिक्षा दी।

आखिर यह सब कुछ मैंने कैसे किया? सर्वश्रेष्ठ एक अनुशिक्षक के चरित्र-निर्माण, व्यवहार, विशेष ज्ञान और उसके प्रशिक्षण की आवश्यकता बानी पड़ती है। ऐसा न होने पर वह अथवा अनुशिक्षक नहीं हो सकता और उपयोगी काम नहीं कर सकता। अपनी भारी का दुरुयोग मैंने किया था, विद्यार्थी में मैंने कानपीन की बात और उनसे बात और वह वह था, उन्हें उसे जानना चाहिए। प्रशिक्षण अनिवार्य है। जो अनुशिक्षक, अपने केंद्रे की अधिष्ठाता अथवा अपने महायन्त्र का निर्माण नहीं कर सकता, वह किसी काम का नहीं होता। मैंने क्या जाने, मैंने क्या किया जाने, मैंने प्रत्यक्ष अथवा माध्यम प्रतीत हुआ जाने, इसे उसे जानना

हुए एबनुट होता है। ऐसा न होने पर वाग्व में कोई शैक्षिक प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। इसलिए अपने-आपने मनोनुकूल, जैसा जो उचित समझता है, उसके अनुसार काम करनेवाले हम अच्छे अनुशिक्षकों की प्रतीक्षा एक ही विचार, मिथ्यात्व और कार्य-विधि में अनुशासित एवं संयुक्त पाठ सामूहिक अनुशिक्षकों का होता बेहतर है।

इस प्रसंग में कई विभिन्न निरूपण हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आप यह जानते हैं कि एक प्रिय शिक्षक कौन होता है। अब मान लीजिए कि मैं स्कूल का एक शिक्षक हूँ और सोचने लगूँ कि मैं हरेक विद्यार्थी के लिए प्रिय हूँ। स्वयं कोई ध्यान दिए बिना मैं किसी नीति का अनुसरण करता शुरू कर दूँ। मुझे पसन्द किया जाता है और इस कारण मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थियों का प्रेम मुझे प्राप्त रहे। मैं उनसे खूब सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। मैं एक प्रिय शिक्षक बन जाता हूँ और प्रेम शिक्षक किसी के सम्मान के पात्र नहीं बनते।

यह किस प्रकार की शैक्षिक प्रक्रिया है? शिक्षक ने अपने को अनुशास से अलग कर लिया है। उसे खुद इस पर गर्व हो जाता है कि उसे इतना अधिक पसंद किया जाता है कि अपने मनोनुकूल किसी भी ढंग से वह काम कर सकता है।

मैं अपने सहायकों का सम्मान करता था—उनमें कुछ अपने काम में सर्वथा निपुण थे—परन्तु मैं उन्हें यह यत्नीन दिलाने की कोशिश करता था कि प्रिय अध्यापक होना उनकी महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैंने कभी भी बच्चों का प्रेम प्राप्त करने की कोशिश नहीं की और मेरे विचार से शिक्षक द्वारा अपनी खुशी के लिए उत्प्रेरित यह प्रेम एक अपराध है। हो सकता है कि कुछ कम्युनिस्ट मुझे विशेष रूप से सम्मान प्रदान करते रहे हों, परन्तु चूँकि मेरा मुख्य कार्यभार मेरे चारों ओर गये पाठ सौ लड़के-लड़कियों को नागरिक और सहज व्यक्ति बनाना था, इसलिए मैंने इसे उचित नहीं समझा कि स्वयं अपने लिए उनमें भावुक प्रेम की भावना प्रोत्साहित करके इस काम को अधिक जटिल बना दूँ।

इस चोंचले, सर्वप्रियता के लिए इस प्रयास, अपने प्रति प्रेम पर इस घमण्ड में शिक्षकों और शिक्षा के काम दोनों का नुकसान होता है। मैंने स्वयं अपने और अपने साथियों को समझा रखा है कि हमारे जीवन में इस प्रकार की किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिये।

विश्व केवल एकता है, यह सभी बच्चों के सामान्य धर्म शिक्षणों को "बुद्धिमान, नीतिम" बतानी है और स्वयं धर्म को बहुत ही योग्य और योग्य मान धार्मिकता समझती है। उनके साथ साथ हमें हमें अपनी धर्म धार्मिकता और शिक्षक उनकी दृष्टि में निश्चय है। एक दूसरी धर्मधर्म के कारण हमारा किसी बात को नहीं समझ पाया, दूसरा किसी बंद में कोई निश्चयनी नहीं लेता, नीतिमता बचवाही करनेवाला है और बचवा बचवा करीब है। देश-मास्टर धर्मों और निश्चयनी है। केवल बड़ी पाठ्य और सभी धर्मों में गति है।

हमारे भी स्वयं बात यह है कि यह सब कुछ बहुत ही सब करने में निश्चय गया है। धर्म में हमारे उमाने सभी धर्म है, समान धर्म करने की भावना प्रकट की गई है, धर्म धर्म करने की उन्मुक्तता प्रकट की गई है और शिक्षाधर्मों का बचवा बहुत ही धर्मिक हम में किया गया है। और हमारे धर्मों एक दूसरी स्वयंसेवा की बात यह है कि धर्मधर्म-मन्यता धर्मों पर विशेष रूप में धर्मधर्म ध्यान दिया गया है।

मेरी समझ में बचानक का मायना इन प्रकार है: एक मनुष्य ने एक विशेष भाव में एक मनुष्य की धर्म देखा, मनुष्य ने उसे एक छोटा पत्र लिखा और उस धर्मधर्म बच-धर्मधर्म ने धर्म के धर्म में धर्म के इन धर्मों को बहुत बुद्धिमानों में धर्म बच दिया और सब को धर्मधर्म धर्म की।

इन प्रकार के धर्मों शिक्षक, जो धर्म शिक्षकों में संबंध रखे धर्म धर्म धर्मधर्मों और धर्मधर्म के साथ नगरे करने हैं, धर्मों को धर्मधर्म नहीं बना सकते। धर्म के धर्मों को धर्मधर्म और धर्मधर्म धर्मधर्म बचने का एकमात्र तरीका उन्हें एक समुदाय में धर्मधर्म करना, धर्मधर्म धर्मधर्म-हेड-मास्टर के धर्मधर्म एकत्रुट करना है। यह भी एक धर्मधर्म धर्मधर्म है, जिस पर हमारे धर्म-धर्मधर्मों को धर्मधर्म ध्यान देना चाहिए।

धर्म एक शिक्षक में इतनी धर्मधर्म धर्मधर्म है, तो जो धर्मधर्म उन्हें एक समुदाय में एकत्रुट करता है, उनमें धर्मधर्म धर्मधर्म और भी धर्मधर्म धर्मधर्म रखनी चाहिए।

धर्मधर्मों का समुदाय धर्मधर्म समय तक एकमात्र धर्मधर्म करता है, यह भी एक धर्मधर्मधर्म धर्मधर्म है, और धर्म धर्मधर्म है कि हमारे धर्मधर्म धर्मधर्म धर्मधर्म पर धर्मधर्म धर्मधर्म के साथ धर्मधर्म नहीं देने। यदि धर्मधर्म धर्मधर्म धर्मधर्म

होगी, परन्तु हर मूल्य में स्टाफ में कम से कम एक मुख्यवान युवक और एक शुभमूल्य नवयुवकी भी होनी ही चाहिए।

मैंने अपने स्टाफ के सदस्यों के चयन में इसी धारणा को धरनाया। पढ़ें बीजिए मेरे समुदाय में बार्डिंग शिक्षक थे और एक स्थान खाली था। यदि ये सभी बार्डिंग शिक्षक मेरे समान माध्यात्म धारणा के होंगे, तो मैं उक्त खाली स्थान को भरने के लिए एक सुन्दर व्यक्ति को चुनता। शुभमूल्य दृष्टिकोण में भी विद्यार्थियों को अपने शिक्षकों की मराहता करनी चाहिए। उन्हें उनके व्यक्तित्व पर भी कुछ मुग्ध होने दीजिए। यह संभव नहीं, बल्कि शुभमूल्य, सुधद दृष्टिकोण मोहकता होगी।

जिनने शिक्षक शुभदिल और जिनने उदात्त होते चाहिए, इस प्रश्न का निर्णय करना भी आवश्यक है। मैं केवल ऐसे व्यक्तियों में गति समुदाय की बात सोच भी नहीं सकता। कम से कम एक खुशमिजाज, कम से कम एक हंसमुख शिक्षक तो होना ही चाहिए। शिक्षक वर्ग के गठन को नियंत्रित करनेवाले नियमों के सम्बन्ध में भावी शिक्षाशास्त्र में एक पुस्तक का होना जरूरी है।

मेरे स्टाफ में तेस्की* नाम का एक शिक्षक था। यह सोचकर मैं डर जाता था कि वही कोई उसे प्रलोभित करके मुझसे अलग न कर दे। वह आश्चर्यजनक रूप से एक शुभमिजाज व्यक्ति था। उसने हम सभी को-विद्यार्थी समुदाय को और स्वयं मुझे-अपनी उत्साहपूर्ण खुशमिजाजी से अनुप्राणित कर रखा था। उसमें संगठन-शक्ति का अभाव था, परन्तु मुझे उसे एक सच्चा, एक श्रेष्ठ शिक्षक बनाने में सफलता मिली। वह कभी-कभी विलक्षण चीजें कर बैठता था। एक बार जब हम लोग ऑपेरा सुनने जा रहे थे, तो उसे अपने एक साल के बच्चे को गोद में लिये हुए देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया। मैंने उससे पूछा : "तुम नन्हे बच्चे को अपने साथ क्यों ले

* वीक्टर तेस्की—रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी जनतंत्र के एक प्रतिष्ठित शिक्षक, जिन्होंने अ० से० माकारेन्को के साथ गीर्की बस्ती और द्जेर्ज़िन्स्की कम्पून दोनों स्थानों में काम किया था। वह 'अ० से० माकारेन्को की शिक्षा-पद्धति में शुगल और खेलकूद' और 'बुद्धि-चातुर्य के अनुरूप स्कूली खेलकूद' नामक पुस्तकों के लेखक हैं। ये पुस्तकें सोवियत शिक्षकों को बहुत पसंद हैं। माकारेन्को ने अपने उपन्यासों में उनका नाम पेश किया है।

उमने जो-जो दिनचर्या काम किए, उन गवको गिनाना सर्वथा असंभव है। दूसरी दफा उमने उन्हें चुनौती दी: अमुक निधि को अमुक समय पर तुम लोगों को अपने उत्पादन-मैनेजर, मोनोमोन बोरीमोविच, कोहन के जूते का पीना खोलना होगा। जो व्यक्ति इसे करने में सफल होगा, उसे इतने प्वाइंट मिलेंगे।

मोनोमोन बोरीमोविच एक गम्पन्न, गम्मानिन व्यक्ति था, वह मोंटा होना जा रहा था। उमने मोंटिंग को पढ़ लिया था और वह गुम्मे में था। तीन बजे कम्प्यूनाडों ने उसे घेर लिया। उमने उनसे पूछा, "क्या बात है, क्या तुम लोग मुझ पर प्रहार करने जा रहे हो? नहीं, यह कोई तरीका नहीं है।"

उसका कहना ठीक था, यह कोई तरीका नहीं था। वास्तव में युक्ति का प्रयोग करना था। और एक लड़के ने होंशियारी से उसके जूते का फ्रीता खोल देने में सफलता प्राप्त कर ली।

तेस्की में स्फूर्ति कूट-कूट कर भरी हुई थी, और किसानों को सर्वव्यस्त रखने का उसका अपना ही तरीका था।

एक दिन उसने सम्पूर्ण समुदाय को सूचन किया:

"वास्तव में शाश्वत गति को उपलब्ध करना संभव है। मुझे यकीन है कि हम एक ऐसा यंत्र बना सकते हैं, जो सतत गतिशील रहेगा।"

उसने इतने विश्वास के साथ अपनी बात कही और अपनी भूमिका इतनी अच्छी तरह निभाई कि इंजीनियर और प्रशिक्षक भी इस विचार से प्रभावित हो गए और सभी इस यंत्र को तैयार करने के काम में जुट गए।

मैने तेस्की से पूछा:

"इसमें दूर की क्या मूझ है? सभी जानते हैं कि इस प्रकार का कोई यंत्र नहीं बनाया जा सकता।"

"कोई चिन्ता मत कीजिए, उन्हें कोशिश करने दीजिए," उसने उत्तर दिया। "हो सकता है कि उनमें से कोई इसे तैयार कर ले।"

और मैं स्वयं प्रायः यह विश्वास करने लगा कि शाश्वत गति संभाव्य है।

दूसरी धोर स्टाफ में कोई ऐसा भी व्यक्ति होना चाहिए, जो कभी भी न हंसना हो, जो बहुत सकल हो, जो कभी भी किसी कमर को धमका न करता हो और जितनी आज्ञा की कभी अवहेलना न की जा सके।

“आपको विद्यार्थियों के सामने शिक्षक को नहीं डांटना चाहिए था। आप उसके अधिकार को खत्म कर रहे हैं।”

मेरा ज्वाब है कि दायित्व से अधिकार प्रादुर्भूत होता है। यदि एक व्यक्ति को दायित्व का पालन करना पड़ता है और वह सम्मान के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाता है, तो उसे अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसी ढंग से, इसी प्रकार आचरण करते हुए, उसे अपना प्रभाव जमाना चाहिए।

बाल-शिक्षक को प्रारम्भिक समुदाय से घनिष्ठतम सम्पर्क कायम करने, इसके सर्वोत्कृष्ट मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने और एक पुराने साथी की भाँति इसका पथ-प्रदर्शन करने का प्रयत्न करना चाहिए। शैक्षणिक साधना सर्वथा एक जटिल और लम्बी प्रक्रिया है। उदाहरणार्थ, यदि कोई विद्यार्थी अनुशासन भंग करता, अपनी खराब आदतों को प्रकट करता, तो इस अवस्था में मैं सदा इस पर जोर देता था कि शिक्षक को सबसे पहले टुकड़ी को उसकी हरकत की छानबीन करने देना चाहिए। शिक्षक का यह भी काम है कि वह टुकड़ी के कार्यकलाप को प्रोत्साहन प्रदान करे, व्यक्ति के प्रति अधिक सख्त होने के लिए समुदाय को प्रोत्साहित करे।

मैं अनग-अनग शिक्षक के काम के तरीकों के बारे में अब और अधिक विस्तार के साथ कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि इसमें बहुत अधिक समय लग जायेगा, इसलिए मैं आपको केवल यह बताऊँगा कि स्वयं मैंने एक अनुशिक्षक के रूप में विभिन्न व्यक्तियों के साथ जैसे व्यवहार किया।

एक व्यक्ति के साथ अपने व्यवहार में मैंने उसके सामने ही सब कुछ कहने-सुनने का तरीका पगन्द किया और दूसरों को भी यही इन आचारों का मुजाव दिया। उदाहरणार्थ, यदि कोई लड़का कोई बुरा, पृथग्विद्वान् कार्य करता, तो मैं मीघे उमंगे कह देता।

“तुम्हारी हरकत निन्दनीय थी।”

जिम प्रसिद्ध शैक्षणिक व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, वह वास्तव में आपके विचार की पर्यायवाची ही होनी चाहिए: मैं कुछ भी नहीं छिपाऊँगा, मैं विवर्ती-बुझी बातें नहीं कहूँगा, मैं जो उचित समझता हूँ, वही कहता हूँ। यही सर्वाधिक सत्य, गरम, सामान्य और प्रभावकारी दृष्टि है, परन्तु अत्यन्त मर्यादित उचित नहीं होता।

मेरा ज्वाब है कि बातचीत में सबसे कम मदद मिलती है। जब मैं अनुभव करता कि मेरी बातचीत में कोई लाभ न होगा, तो मैं चुप हो जाता था।

“मन्तोन सेम्योनोविच ! क्या आपने मुझे बुलाया था।”

“अभी नहीं, रात के ११ बजे।”

वह अपनी टुकड़ी में वापस चला जाता और सभी उस पर श्रानों की बोछार लगा देते :

“क्या बात है ? क्या डांट पड़ी है ? किस लिए ?”

और रात में ११ बजने तक वे टुकड़ी में उसे बहुत खरो-खोटी सुनाते। निश्चित समय पर वह मेरे कार्यालय में आता और उस बड़ा उमका बेहरा पीला तथा दिन भर की बेचैनी के कारण वह मधीर दिखाई पड़ता।

मैं उससे पूछता :

“क्या तुमने सब कुछ समझ लिया है ?”

“मैं समझ गया हूँ।”

“तब जाओ।”

इसके अलावा और कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी।

दूमेरे मामलों में मैंने सर्वदा भिन्न तरीके से काम किया। मैं मन्देशवाहक से कहता :

“उमें फ़ौरन मेरे पास आ जाने के लिए रहो।”

और जब वह मेरे पास आता, तो मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, सब कुछ उसे साफ-भाफ़ बता देता। परन्तु यदि वह मुझ में विश्वास न करनेवाला दुःसाध्य व्यक्ति होता, मुझमें शत्रुता का भाव रखता और मुझे कुछ मन्देश की दृष्टि से देखता, तो मैं उसमें बातचीत करने की परेशानी मोल न लेता। इसके बजाय मैं दोषी सड़के के साथ ही मीनिर सड़कों को बुलवा लेता और सर्वाधिक धीनचारिक, मधुर सहजे में उसे सम्बोधित करता। मैंने क्या कहा यह नहीं, बल्कि दूसरों ने उसे जिस दृष्टि में देखा, यह मेरे लिए महत्त्वपूर्ण बात थी। वह बाज़ी साहम के साथ मेरी ओर तो अपनी नज़र उठा मक्का, परन्तु अपने सावियों की ओर बर्ष के बारे में देख सका।

मैं कहता : “तुम्हारे मापी अब तुम्हें सभी चीज़ें समझावेगे।”

मैंने उन्हें जो शिक्षा दी है, वे उसमें सब कुछ बचाने और वह सोचता कि यह उनका अपना ही विचार है।

बाद बल विरोध तरीका अपनाता पड़ता था। ऐसे भी मामलें होते थे, जब मुझे पूरी टुकड़ी को बुलाना पड़ता था, परन्तु यह बात मात्र एक

है कि सभी व्यक्ति गाना और चायदान बन्द कर दें। यह दण्ड सर्वथा उचित था। पूरी दुकानों को डमके डेग पट्टी की और दूसरे दिन सभी ने एक-दूसरे को यह बतकर बिछाया : "चाय-पार्टी तो बहुत मजेदार रही!"

व्यक्तिगत समुदाय के ये सभी तरीके हैं। यदि स्वयं विद्यार्थियों की ओर में पहलकदमी हो, तो ये तरीके विशेष रूप में प्रभावकारी सिद्ध होते हैं। सामान्यतया मदक या लड़की मेरे पास आती और कहती:

"मुझे लगने लगता कुछ बातें करना है, यह गुप्त बात है।"

यह सबसे हितकारी और सर्वोत्कृष्ट तरीका है।

परन्तु कुछ मामलों में मैंने मुह के मामले ही भ्रमना करने की जगह पार्श्विक रूप धारण की कोशिश की। जब पूरा समुदाय एक व्यक्ति के खिलाफ होता, तो मैं यह तरीका धारण करने का प्रयास करता। इन दशा में दोषी को बुलाकर उसे बुरा-भला कहना उचित नहीं होता, क्योंकि किसी भी पक्ष में उस व्यक्ति को संरक्षण नहीं प्राप्त होता। समुदाय उनके विरुद्ध है और यदि मैं भी उसके खिलाफ हो जाऊ, तो वह बिल्कुल निरपेक्ष हो सकता है।

हमारे समुदाय में लेना नाम की एक सुन्दर, अच्छी लड़की थी, परन्तु वह पशुपति हो चुकी थी। शुरू में उसकी बचक से हमें बाकी परेजानियों का सामना करना पड़ा, परन्तु हमारे समुदाय में एक साल रहने के बाद उसमें सुधार होने लगा। और उसके बाद उसकी सबसे अच्छी सहेली को पता लगा कि किसी ने उसके बस्म से पचास रुबल चुरा लिये हैं। सबने कहा कि लेना ने ही चोरी की है। मैंने उन्हें उसकी चीजों की तलाशी लेने की अनुमति दे दी। उन्होंने तलाशी ली। तलाशी बेकार रही। मैंने सुझाव दिया कि इस मामले को खत्म समझा जाये।

परन्तु कुछ दिनों बाद वाचनालय में खिड़कियों को बन्द करने के लिए जो चीज थी, उसमें टूटकर और पर्दे से छिपाकर रखे गए थे नोट लिख गए। कुछ किशोरों को एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक लेना को बाहर काटने और उसे अपने हाथ में कोई चीज लिये हुए देख लेने की बात याद थी।

कमांडर परियट् ने उसे बुलाकर पूछा:

"तुमने रुबल चुराये थे?"

मैंने इसे महसूस कर लिया कि उन्होंने ईमानदारी से इसमें यकीन किया। उन्होंने चोरी के अपराध में उसे निकाल बाहर करने की माग की। मैं इसे भी समझ गया कि वहाँ एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, यहाँ तक कि लड़कियाँ भी नहीं, जो सामान्यतया अपनी सहेलियों का पक्ष लिया करती थी, जो उसके पक्ष में होना पसंद करता। यहाँ तक कि उन्होंने भी उसे निकाल बाहर करने पर जोर दिया और मैं समझ गया कि वास्तव में वही चोर थी। इस बारे में कोई सन्देह नहीं था।

यह एक उसी प्रकार का मामला था, जिसमें पार्श्विक तरीका अपनाया जाता था।

मैंने उनसे कहा: “नहीं, तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है कि लेना ने ही स्वतः चुराये थे। मैं उसे निकाल बाहर करने की अनुमति नहीं दे सकता।”

उन्होंने आश्चर्य और क्रोध में आकर मुझे विस्फारित नेत्रों में देखा। और तब मैंने कहा:

“मुझे यकीन है कि लेना ने चोरी नहीं की।”

और जब उन्होंने मेरे सम्मुख यह सिद्ध करने की कोशिश की कि लेना ही चोर है, तो मैंने इसे प्रमाणित करने के लिए बहुत ही प्रयास किया कि उसने चोरी नहीं की।

उन्होंने मुझसे पूछा:

“आप किस आधार पर इतने विश्वास के साथ ऐसा कहते हैं?”

“मैंने उसकी आँखों को देखकर—उसकी भावनाओं का अध्ययन कर यह जानकारी प्राप्त की है।”

मैं अक्षर सौगों की निगाहों से अनुमान लगाया करता था और वह इसे जानते थे।

दूसरे दिन लेना मेरे पास आई।

“मेरी ओर से अभियोग का प्रतिवाद करने के लिए आपको धन्यवाद, मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार करना उनकी नीचता थी।”

“तुम कैसे यह कह सकती हो? तुम जानती हो कि तुम्हीं ने स्वतः चुराये थे।”

मेरा यह तरीका इतना अप्रत्याशित था कि उसका प्रतिरोध समाप्त हो गया। वह बिलख-बिलखकर रोने लगी और उसने सभी बाने स्वीकार

कर थी। परन्तु यह एक ऐसी गोपनीय बात थी, जिसे केवल हम दोनों जानते थे कि धबडी तरह इसे समझते हुए कि धीरे धीरे है, मैंने उसे बचाने के लिए धाम ममा में अमृत्य भाषण किया था। इस गुप्त बात में वह पूर्णतया मेरे प्रभाव में आ गई और यथासंभव शिक्षा प्राप्त करने योग्य बन गई।

मैंने झूठी बात कही। परन्तु मैंने यह अनुभव कर लिया था कि समुदाय ने बहुत निष्ठुर रूप अपना लिया था। सम्भवतः वे उसे निकाल बाहर करते और इस स्थिति को टालने के लिए मुझे यह युक्ति छपानी पड़ी। मैं इस प्रकार के पार्श्विक उपायों के विरुद्ध हूँ। ऐसा करना खतरनाक है, परन्तु इस मामले में सड़की ने इस तथ्य को महसूस किया कि मैंने उसे बचाने के लिए धाम ममा को धोखा दिया था, वह अब इसे जानती थी कि इस गोपनीय बात को हम दोनों ही जानते हैं और इसने शिक्षा के एक पात्र के रूप में वह पूर्णतया विकसमान बन गई। इस प्रकार के पार्श्विक उपाय काफ़ी विषम और खतरनाक होते हैं। और केवल पन्ने त्वरे के मामलों में यह जोगिम उठाना चाहिए।

चौथा अध्याय

कामकाजी प्रशिक्षण, समुदाय में सम्बन्ध, कार्य-पद्धति और वातावरण

कार्य-पद्धति और वातावरण-सम्बन्धी अन्तिम परिच्छेद की चर्चा करने के पहले मैं कामकाजी प्रशिक्षण के बारे में अल्प समय में ही कुछ कहना चाहता हूँ।

जैसा कि आपकी स्मरण होगा, ज्ञान्ति के बाद गुरु के वर्षों में हमारे स्कूल को थम-सम्बन्धी स्कूल की सज्ञा प्रदान की गई थी और हम सभी शिष्य प्रणाली से जनता नहीं, जितना स्वयं "थम" शब्द और थम-निदान्त से प्रभावित थे, जिसके प्रति हमारा विशेष आकर्षण था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि परम्परागत स्कूल की अपेक्षा बस्ती से औद्योगिक प्रशिक्षण को लागू करने के लिए अधिकाधिक अवसर सुलभ हुए, परन्तु गोर्ली बस्ती और द्बेर्जीन्स्की कम्पून में अपने कार्य-काल के १६ वर्षों में थम की ऊँधिक भूमिका और थमिक प्रक्रियाओं के संगठन के प्रति अपनी मनावृत्ति के विकास और यहां तक कि स्वयं थम-प्रक्रिया की अपनी समझदारी में मुझे कठिन मार्ग से गुजरना पड़ा।

१९२० में मैं १९३५-१९३९ के उस संगठन की कल्पना भी कर नहीं कर सकता था, जो थम पर जोर देने के साथ द्बेर्जीन्स्की कम्पून में उपलब्ध हो गया था।

मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि थम-संगठन और इसके विकास के जिस पथ का मैंने अनुसरण किया, वह सही रास्ता था या नहीं, क्योंकि इस क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने में मैं असमर्थ था और अपने दृष्टिकोणों, परिवर्तनों और तरीकों को लागू करते हुए अस्थायी रूप से मेरे सम्पर्क में आनेवाले लोगों के अनेक विचारों और दृष्टिकोण के अनुकूल कार्य करता पड़ा। पूरे सोलह वर्षों तक मैं उनके विचारों के अनुकूल कार्य

करने और जिस परिस्थिति में मैं था, उसके अनुरूप अपने को ढालने के लिए विवश था। गोर्की वस्ती में अन्य किसी बात की अपेक्षा घमासमय परिस्थितियों के अनुरूप मुझे कार्य करना और आवश्यकतावश, गरीबी की स्थितियों में धन को लागू करना पड़ा। दुर्जेव्स्की कम्पून में मुझे अपने को अपने बरिष्ठ अधिकारियों के मनोनुकूल ढालने और यहां तक कि उनके द्वारा गुरु की गई प्रवृत्तियों के खिलाफ संघर्ष भी करना पड़ा।

मेरा विचार है कि मेरे समुदाय के इतिहास में ऐसे काल रहे हैं, जिन्हें सर्वथा भ्रादर्य समय कहने का मुझे कुछ हक हासिल है। दुर्जेव्स्की कम्पून में १९३० अथवा १९३१ में ऐसा समय था।

मैं उस अवधि को भ्रादर्य काल क्यों कहता हूँ? उस समय तक मेरे सभी कम्प्यूनाइंड एक वास्तविक फैक्टरी में काम कर रहे थे, प्रभात प्रातः औद्योगिक और वित्तीय योजनाओं तथा एक वास्तविक कारखाने के सभी रूपों के साथ कार्यसम संगठन सहित यह एक उच्च था : उत्पादन निरीक्षण विभाग, रेंट-स्थलस्थापन कार्यालय, सभी कामों में बुजुर्ग परामर्शदाता और तैयार पुर्तों की संख्या, उत्पादन-दर और मानक का नियमित रूप में गणना जानेवाला लेखा।

उस समय अपने व्यवसाय और कम्प्यूनाइंडों पर होनेवाले गर्व को पूरा करने हमारी फैक्टरी को घायल होने लगी थी और वह परिणामित जमा करने लगी थी। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यह गंवाये रूप में एक फैक्टरी थी। परन्तु कम्प्यूनाइंडों को पगार नहीं मिलती थी। निम्नलिखित एक विवादालाप प्रश्न है और छात्र भी यह विवाद का विषय बना हुआ है। मुझे किसी ऐसी संस्था की जानकारी नहीं है, जहां कभी भी इन प्रकार का प्रयोग किया गया हो।

उस समय मैं पगार देने के विरुद्ध था। मैं चाहता था कि लोग मेरे प्रयोग दिवाने के सरल माध्यम द्वारा धन उत्पन्न करने में विवश न हों कि ऐसा करना समुदाय के हित में है, मैं एक अभिमान के उन्माद में नहीं, समूह भ्रान्त अथवा समूह महीने के छोटी छेद को प्राप्त करने के उन्माद में नहीं, बल्कि अपने धन-सम्बन्धी उन्माद, समुदाय के दृष्टिकोण के लिए दिव्य, अविश्व उन्माद में विवश न हों, जो बावशिष्ट के मार्क्सवाद, मार्गेरिक और मैडालिन्क दृष्टि की धोखा रखते हुए वर्ग कार्यकार को पुरा करने के लिए विचारविधियों को प्रेरणा प्रदान करता है...

मैं इस प्रकार के उत्साह का सर्वाधिक शैक्षिक महत्त्व का उत्साह मानता था और मुझे सहज विश्वास था कि पगार से मैनिक कल्याण का यह चित्र प्रतिबिम्बित. खराब होगा और कुछ हद तक भग हा जायगा।

मैं यह नहीं कहूँ कि पगार देने की प्रथा लागू करने में किसी प्रकार की प्रतिरिक्त उपनधिषया हानित हुई और इस कारण मैं अपने दृष्टिकोण का समर्थन करता रहा। मैंने इस बात की ओर संकेत किया कि जब कम्प्यूनाई बिना पगार के काम करते थे, तो योजना में निर्धारित काम से अधिक कार्य करते हुए कार्यदिवस के अपने निश्चित काम की अपेक्षा अधिक काम करते हुए उनमें जो आशा की जाती थी, उनके अनुरूप सब कुछ करते थे, और यह कि अपने जीवन के भौतिक पक्ष के बारे में उन्हें कोई शिंकायत नहीं थी।

परन्तु मैं ऐसे प्रबल विराधियों से घिरा हुआ था, जो मेरी शैक्षणिक महत्वाकांक्षाओं में कोई कम अभिप्राय नहीं रखते थे, परन्तु जिन्हें यह दुःख विश्वास था कि पगार देने से कार्य-क्षमता बढ़ेगी और विराधियों को प्रोत्साहन प्राप्त होगा और इनके दृष्टिकोण का मेरे विरुद्ध अधिकारियों ने इतने सक्रिय रूप से समर्थन किया कि इस प्रवृत्ति के खिलाफ लड़ने के लिए मैं तो मुझे भवसर प्राप्त हुआ और मैं मुझ में शक्ति ही थी और फलतः मेरे काम का आन्विकी समय पगार देने की स्थितियों में गुजरता।

इसलिए अब मैं उसे त्याग सकता हूँ, जिसे शायद मैं धर्म-शिक्षा की नकारात्मक परिस्थितियाँ कहना पसन्द करूँ। मेरे कहने का अर्थ है उत्पादन की कमी, सामुदायिक धर्म का अभाव और उसकी जगह पृथक् प्रवास, जिसके द्वारा धर्म-शिक्षा प्रदान करने की कल्पना की जाती है।

अभी मैं कम्प्यूनाई के उद्योग में लग जाने के बिना ही उनकी धर्म-शिक्षा के बारे में कोई विचार व्यक्त नहीं कर सकता। मेरा अनुमान है कि धर्म के अर्थों, जिसका स्वरूप उत्पादनकारी नहीं होता, लोगों को शिक्षित करना संभव है। गोर्की बस्ती के अस्तित्व में आने के बाद इसके शुरू के वर्षों में, अपेक्षाकृत अल्प अवधि में ही मुझे इसका अनुभव प्राप्त हो गया था, जब औद्योगिक क्षेत्र और औद्योगिक उपकरणों के अभाव के कारण मेरे सामने औद्योगिक स्वसेवा और उत्पादन प्रक्रिया से मिलती-जुलती प्रक्रिया से मनुष्य होने के अलावा कोई चारा नहीं था। हर मूल में मुझे पुरा पचीन है कि जिस धर्म का लक्ष्य मूल्योत्पादन नहीं है, वह गिराव का

मकारत्मक तत्त्व नहीं है और इसलिए जिस धर्म को औद्योगिक प्रगतिजन कहा जाता है, उसे परिश्रम द्वारा अर्जित मूल्यों की धारणा पर आधारित होना चाहिए।

गोर्की वस्ती में केवल आवश्यकतावश मैं जल्दी में उत्पादन के लिए विवश हो गया। यह कृषि उपज थी। बाल-कम्पूनों की परिस्थितियों में खेती प्रायः एक घाटे का घन्टा होती है। परन्तु दो वर्षों में ही मुझे सफलता प्राप्त हो गई। हमारे फार्म को—इस पर भी ध्यान दीजिए कि रन्ना पैदा करनेवाला नहीं, बल्कि पशुधन फार्म को—सामग्र्य फार्म बनाने का श्रेय कृषिशास्त्री नि० ए० फ्रेरे की उत्तरेखनीय योग्यता और ज्ञान को है। हमारे फार्म में मुख्यतः मूषर-पालन का काम होता था। अन्ततः हमारे फार्म में दो सौ मुषरिया और मूषर तथा उनके कई सौ बच्चे हो गये थे। इस फार्म में बहुत ही आधुनिक साज-सामान था। विशेष रूप से निर्मित बाड़े शयनागारों की भांति साफ-सुधरे रखे जाते थे, नियमित रूप से कर्म को धोया जाता था—पानी बहने की नालियाँ, मोरी, पाद और अन्य भी सभी आवश्यक चीजों की व्यवस्था की गई थी तथा ताजी हवा पहुँचाई जाती थी। वहाँ जरा भी कोई दुर्गन्ध नहीं थी और मूषरों को पालनेवाले बहुत ठाठबाट में रहते थे। आधुनिकतम साधनों से युक्त और मूषरों के खाने की अच्छी व्यवस्था हो जाने की स्थिति में हमें इस फार्म से काफी भाव हुई और हमने न्यूनाधिक भरा-पूरा जीवन व्यतीत किया। अच्छा खाना और अच्छे कपड़े के अलावा हम स्कूल के लिए आवश्यक सभी चीजें खरीद सके, पुस्तकालय को बढ़ा सके और रंगमंच का निर्माण और इसे सज्जित कर सके। मूषर-पालन के धन्धे के जरिये अर्जित धन में हमने अपने हवा-बाजों के आर्सेनल के लिए वाद्ययंत्र और फिन्स-बैंगरा खरीदे—वे ऐसी चीजें थीं, जिन्हें हम इस गरी के तीसरे दशक में अपने बजट में गुणधन-उत्पत्ति से कभी भी नहीं खरीद सकते थे।

हमारे प्रतिरिक्त हमने अपने मूषरों छात्रों, जिनकी मरणा बड़ी जा रही थी, अपने उन विद्यार्थियों को, जो उत्कृष्ट स्कूलों में पढ़ रहे थे और आर्थिक कठिनाई में थे, और उनको भी मर्यादना प्रदान की, जिन्होंने विवाह कर लिया था और अपना घर बनाया था कर दिया था। छात्रों पर जाता और मेहमानों की आतिथ्यदारी करना भी बहुत मुश्किली की है। हम अक्सर विदेशों जाता करते थे और हम जीवन की सभी अच्छी

बच्चों का आनन्द उठाते थे, जिसका अधिकारी एक मेहनतकश सोवियत नागरिक है।

जीवन के लिए जरूरी उन सभी अच्छी चीजों से, जिनका मैंने उल्लेख किया है, उत्पादिता को बढ़ाने में इतनी दिव्यस्त प्रेरणा प्राप्त हुई कि मैंने उस समय पगार के बारे में कुछ सोचा भी नहीं।

निस्सन्देह मैंने विद्यार्थियों को जेबखर्च देने की जरूरत महसूस की और यदि पूर्ण रूप से विचार किया जाये, तो मैं जेबखर्च देने के औचित्य में दृढ़ यकीन करता हूँ... जब एक व्यक्ति लौकिक जीवन में प्रविष्ट करता है, तो उसे अपने निजी बजट के भीतर रहने का अनुभव प्राप्त होना चाहिए, अपना द्रव्य सर्वोत्कृष्ट ढंग से कैसे खर्च किया जाये, इसका ज्ञान भी उसे होना चाहिए। उसे सच: बोर्डिंग स्कूल से आई युवा कुमारी की भांति दुनिया में कदम नहीं रखना चाहिये, जिसे इस बात की खबर भी जानकारी नहीं होती कि द्रव्य क्या है। परन्तु उस समय सार्वजनिक शिक्षा की उकझनी जन-व्यवसायिता ने यह विश्वास करते हुए कि इस ढंग से मैं उन्हें धनलोभ होने की शिक्षा दूंगा, बस्ती में रहनेवालों को कुछ भी जेबखर्च देने के विरुद्ध निश्चित दृष्टिकोण अपना लिया और इस कारण मैं केवल एक ही ढंग से विद्यार्थी को जेबखर्च दे पाता था और वह तरीका यह था कि मैं जेबखर्च देने से पहले उससे यह तय करा लेता था कि इस बारे में वह किसी से कुछ नहीं कहेगा...

किन्तु यह जेबखर्च विद्यार्थियों के उत्पादन के आधार पर नहीं, बल्कि सामान्यतया समुदाय के प्रति उनकी सेवा के आधार पर उन्हें दिया जाता था।

जब मैं द्वाजेर्जीन्स्की कम्प्यून में काम करने आया, तो यहाँ भी मैंने अपने को उसी स्थिति में पाया, अन्तर केवल यह था कि यहाँ खेतीबाड़ी का नहीं, बल्कि दस्तकारी का काम होता था। इस कम्प्यून में कम्प्यूनाडें इस तरह और भी अधिक निर्भर थे कि वे कितना पैसा कर सकते हैं। प्रेषित लेखमीने के अनुसार गोर्की बस्ती को राजकीय धन-राशि प्राप्त होती थी, परन्तु द्वाजेर्जीन्स्की कम्प्यून को एक पैसा भी नहीं मिलता था और मेरा ज्ञान है कि अपने पूरे अस्तित्व-काल में इसने राज्य से कुछ भी नहीं लिया। और इस कारण किसी अनिश्चित आधार की चीजें खरीदने की बात तो छोड़िए, इतने पाने की व्यवस्था करना भी, ताकि हम सब भूखे न रहे, पूर्णतया इस पर निर्भर था कि समुदाय कितना पैसा करने में समर्थ था।

द्वेर्जीन्स्की कम्पून में जिन परिस्थितियों में मुझे काम शुरू करना पड़ा, वे बहुत ही विपन्न थीं, योहीं बस्ती की अनेका और भी अधिक कठिन थी, क्योंकि उगे आधिकार राज्य में सहायता प्राप्त होती थी। द्वेर्जीन्स्की कम्पून का गठन बहुत पैमाने पर हुआ। शुरू में कुछ हद तक इसकी व्यवस्था दयालुता के आधार पर हुई। क्रैलिस् एड्मुन्डोविच द्वेर्जीन्स्की के स्मारक के रूप में भवन का निर्माण हुआ। यह एक बहुत ही खूबसूरत इमारत थी, मोवियत संघ के सुविख्यात वास्तुकार की एक बहुत ही भव्य इति थी, जिसकी परिकल्पना, अग्रभाग की डिजाइन, अलंकरण, खिड़कियों के आकार अथवा इसके किसी भाग में आज भी कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती। भव्य शयनागार थे, शानदार हाल था, अच्छे स्नानागार और स्कूल के कमरे बड़े तथा खूबसूरत थे। कम्पूनाई महंगे ऊनी गूट पहनते थे और भावी पहनावे के लिए कपड़े की पर्याप्त व्यवस्था की जाती थी। परन्तु वहां एक भी अच्छी मशीन नहीं लगाई गई थी। पल एवं तरकारियों का कोई बाग नहीं था, जमीन का कोई टुकड़ा हमें उपलब्ध नहीं था और राज्य से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती थी। यह आशा की जाती थी कि सभी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी।

शुरू में उकड़नी चेका के आदमियों ने अपनी तनहाह से जो कुछ दान दिया, उसी पर कम्पून ने निर्वाह किया। वे अपने वेतन का ०.५ प्रतिशत दान में देते थे, जो कुल मिलाकर करीब दो हजार स्वतः होता था। और स्कूल को शामिल कर चालू व्यय के लिए हमें प्रति मास चार-पांच हजार स्वतः की जरूरत पड़ती थी। दो अथवा तीन हजार स्वतः की जो कमी पड़ती थी, उसे कहीं से मैं प्राप्त नहीं कर सकता था, क्योंकि वहां काम करने के लिए कोई स्थान नहीं था। हमारे पास सिर्फ तीन वर्कशाप थे—मोचीखाना, बड़ईखाना और सिलाई का वर्कशाप—जिनपर शुरू से ही सार्वजनिक शिक्षा की जन-कमिसारियत ने धाशा लगा रखी थी। जैसा कि आप जानते हैं, ये तीनों वर्कशाप शैक्षिक धर्म-प्रक्रिया का आधार समझे जाते थे। मोचीखाने में कुछ जोड़े लकड़ी के कलधून, कई त्रिपाश्यां, कुछ सुतारियां और हथौड़े थे, परन्तु न तो एक भी मशीन थी और न चमड़े का कोई टुकड़ा ही। छयाल यह था कि हम ऐसे मोचियों को प्रशिक्षित करेंगे, जो हाथ से बने जूते तैयार करेंगे; दूसरे शब्दों में हम ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, जिनकी अब सर्वथा कोई उपयोगिता नहीं है।

बढ़ईखाने में बढ़ई गन्दे सुनभ थे, अर्थात् कुल मिलाकर जवन यही ब्र बहा था और हमसे यह भाशा की जानी थी कि हाथ में काम करनेवाले अच्छे बढ़ईयो को हम प्रशिक्षित करेगे।

मिलाई वर्कशाप भी जाल्नि-पूर्व स्टैण्डर्ड के अनुक्रम था, म्याल यह था कि हम सुयोग्य गृहणियों को तैयार करेगे, जो पट्टियों का मोटा लगा लेगी, टे हुए कपडे में पैदन्द लगा लेगी अथवा मादे ब्लाउज भी लेगी।

इसके पहले गोर्की बस्ती में हम प्रकार के वर्कशाप से भेरा दिन खट्टा चुरा था और यहा मैं अपेक्षाकृत अधिक दुखी हुआ। भरी समय में मैं बान नहीं आई कि आखिरकार बहा इस प्रकार के वर्कशाप की व्यवस्था का उद्देश्य था। और इस कारण मेरी बमाइर परिपद् और मैं अपनी रुत के लिए कुछ बलों को रखकर एक सप्ताह के भीतर इन्हे बन्द कर दिया।

गुरु के तीन साल तक द्जेर्ज़ीन्की कम्पून को भीषण अभाव जना पड़ा। ऐसे भी समय आए, जब केवल सूखी रोटी को मोड़कर हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं होता था। आप इस स्थ से हमारी भीषण गरीबी का अन्दाज लगा सकने हैं कि बहा गुरु के आठ महीनो में मुझे तनख्वाह नहीं मिली और इस कम्पून के अप सदस्यो की मानि मुझे भी केवल सूखी रोटी पर गुजर करना पड़ा... ऐसे भी क्षण आये, जब कम्पून में एक पैसा भी नहीं होता था और तब हम "भीख मागने" को विवश हो जाते थे। और क्या आप सोचना कर सकते हैं कि वावजूद इनके कि हमने इस अभाव को काफी उत्पादक और अरुचिकर समझा, यह श्रम के विकास में अपूर्व प्रोत्साहन मन्द हुआ। चेका के आदमियो ने न तो तख्तीने के आघार पर हमें रखने और न हमारे विद्यार्थियो पर होनेवाले व्यय के लिए जन-कमिसारियत से रुपये लेने की बात कहना स्वीकार किया—और मैं इसके लिए उनका बहुत बतल हूँ। उनके लिए आर्थिक सहायता मागना वास्तव में शर्म की बात होती: कहा जाता कि उन्होंने कम्पून का गठन तो कर लिया, परन्तु वे कम्पूनाओं के भोजन की कोई व्यवस्था नहीं कर पाये। और इस कारण हमने स्वयं कुछ रुपये अर्जित करने में अपना पूरा प्रयास लगा दिया—हम धन कमाने की स्पष्ट इच्छा से उत्प्रेरित हुए।

उस पहले साल हमने बड़ईखाने में कुर्सियाँ, बक्स और अन्य चीजें

तैयार करते हुए काफी परिश्रम किया। इन चीजों के ग्राहक भी थे। हमारी कारीगरी काफ़ी ख़राब थी, ग्राहक असंतुष्ट थे और सामान्यतया हमें नुक़सान उठाना पड़ता था। हम जो मूल्य मांगते थे, उनसे किसी प्रकार सामग्रियों, बिजली, कीलों और सरेस पर होनेवाला ख़र्च निकल आता था और हम स्वयं मुफ़्त काम करते थे।

एक सुखद संयोग से हमें सहायता प्राप्त हो गई। हमने सोलोमोन बोरीसोविच को अपने उत्पादन-विभाग के मैनेजर के पद पर काम करने के लिए अनुरोध किया। जहाँ तक शिक्षण का सम्बन्ध था, वह सर्वथा सिद्धान्तहीन व्यक्ति था, परन्तु था बहुत ही कर्मठ। इस कामरेड के प्रति मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ और महसूस करता हूँ कि प्रशिक्षण-सम्बन्धी अपने सिद्धान्तशून्य रख के बावजूद उसने जो सर्वथा नये शैक्षणिक सिद्धान्त सांगू किए, उनके लिए किसी समय मुझे उसके प्रति अपनी विशेष कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए।

उसने मुझसे जो पहली ही बात कही, वह मुझे विलाक्षण प्रतीत हुई। वह तोदियत, भारी-भरकम और बहुत ही उद्योगी व्यक्ति था।

"आखिर यह भी क्या बात है? क्या डेढ़ सौ कम्प्यूनाई, तीन सौ हाथ अपने लिये एक कटोरा शोरबे के लिए भी पैसे खर्चित नहीं कर साने? यह कैसे हो सकता है? उन्हें जीविकोपार्जन का तरीका जानना ही होगा, इससे भिन्न कोई बात नहीं हो सकती।"

यही वह सिद्धान्त था, जिसकी उपयुक्तता में मैं पहले सन्देह किया करता था। एक महीने के भीतर ही कोगत ने सिद्ध कर दिया कि उसका कथन ठीक था। यह सच है कि मुझे उसकी बात मानकर अपने कई शैक्षणिक विचारों को छोड़ना पड़ा।

वास्तव में उसने जोखिम का काम शुरू किया। निर्माण-संस्थान के कार्यालय में जाकर उसने कहा कि वह कर्नीचर के लिए घाँवर में गयेगा।

इन प्रकार का प्रस्ताव करने के लिए उसके पास सर्वथा कोई आधार नहीं था। हम कर्नीचर बनाना नहीं जानते थे और हमारे पास कोई माप-मामान, कोई यंत्र और कोई सामग्री नहीं थी। हमारे पास केवल सोलोमोन बोरीसोविच कोगत और डेढ़ सौ कम्प्यूनाई थे।

सौभाग्य से संस्थान के सोवियत-प्रवण एवं सख्त से और उन्होंने सोलोमोन बोरीसोविच का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

कोमल ने कहा :

“तब आपको क्या-क्या चीजें चाहिए, उनका ऑर्डर दीजिए।”

ऑर्डर दे दिया गया—व्याख्यान कक्षों के लिए विभिन्न प्रकार की कई तरह की कुर्सियाँ, इतनी मेजें, इतनी कुर्सियाँ, किताबों को रखने की इतनी लमारियाँ, इत्यादि। जब मैंने दो लाख रुबल के ऑर्डर देखे, तो मेरी हली प्रतिक्रिया यह थी कि डाक्टर को फोन करके बुलाऊँ शायदा कम-से-कम यह देखूँ कि कोमल को कितना बुखार है।

मैंने उससे पूछा :

“इसे कैसे पूरा पाओगे?”

उसने उत्तर दिया :

“हम प्रयत्न कर लेंगे।”

“परन्तु फिर भी हम कैसे काम शुरू करेंगे? हमें रुपये की जरूरत होगी और तुम जानते ही हो कि हमारे पास कुछ नहीं है।”

उसने कहा :

“यह तो सामान्य बात है। एक व्यक्ति सदा जो पहली बात कहता है, वह यही कि ‘परन्तु रुपये तो हैं नहीं’। और उसके बाद उसे वही मिलेगा जो वह प्राप्त हो जाता है और हम भी कुछ रुपये प्राप्त कर लेंगे।”

“परन्तु कहां से? कौन हमें रुपये देगा?”

“क्या इस दुनिया में हमें रुपये देनेवाले कोई भोले-भाने व्यक्ति नहीं हैं?”

और क्या आप सोच सकते हैं कि उसे रुपये मिल गए। घृष्टता के लिए शमा करे, उसे उसी संस्थान में एक भोला-भाला आदमी मिल गया, जिसने कोमल का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

कोमल ने उस आदमी से पूछा :

“हम जो फर्नीचर तैयार करेंगे, उसे कहा रखेंगे। आप तो अभी केवल अपनी इमारत की नींव डालने के लिए खुदाई करवा रहे हैं। फर्नीचर भी तैयार हो जायेगा, प्रश्न यह है कि उसे कहा जमा किया जाये।”

उस व्यक्ति ने कहा था :

“सबसे पहले इसे जमा करने के लिए जगह नहीं है।”

“सँवर, कोई बात नहीं, हम इसे भरने ही यहाँ रख लेंगे।”

“क्या इसके लिए तुम्हारे पास जगह है?”

"जगह तो नहीं है, परन्तु हम एक गोदाम बना सकते हैं। हमें इसके लिए ४० हजार रुबल की जरूरत होगी।"

"ठीक है, ये है पचास हजार रुबल," उस व्यक्ति ने कहा था।

गैर, हमें पचास हजार रुबल प्राप्त हो गए और हमने इस धन से यंत्र और सामग्री खरीदी। कोगन ने संस्थान से पेशगी भुगतान के रूप में कुछ और रुपए प्राप्त कर लिए और कुर्सियां तैयार कराने का काम शुरू कर दिया, जो वतई हमारे ग्राहक के लिए नहीं, बल्कि बाजार में शीघ्र बिकने के लिए तैयार की जा रही थी। वे साधारण कुर्सियां थी। शुरू में वे बेइंगी और इग्नेमाल सायक बिल्कुल नहीं थी, परन्तु कोगन ने कहा कि कम्प्यूनाई कुर्मी बनाना सीख जायेंगे और इस बीच वे कुर्सियों की पटिया तैयार कर सकते हैं। और उसने थम-विभाजन की प्रथा लागू की। मुझे इसके बारे में बहुत सन्देह था।

उसने थम का विभाजन इस प्रकार किया: एक लड़का लकड़ी पर खड़ा करके उसे चौरस करता, दूसरा उसे चीरकर पटिया बनाता, तीसरा काट-छांटकर ठीक करता, चौथा पालिश करता, पाचवा जांच करता, इत्यादि। किन्तु यह उन्हे धन्या सिखाना नहीं था और उन्होंने कहना शुरू किया कि वे कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। ग्राम सभा में सब की राय यह थी कि जो काम वे कर रहे थे, वह उपयोगी था, उन्हें कम्पून की भलाई के लिए इसे करना ही था, परन्तु इसके साथ ही इससे उन्हें लाभ पहुंचाना चाहिए और इस हुनर को सीखना चाहिए, जबकि केवल पटिया करने से वे कुछ भी नहीं सीख रहे हैं।

सोलोमोन बोरीसोविच कोगन ने सिद्ध कर दिया कि वह वास्तव में अपना काम जानता है। उसने एक कुर्सी तैयार करने के काम को दस हिस्सों में बांट दिया और प्रत्येक कम्प्यूनाई को भलग-भलग एक ही खास काम करना पड़ता था। फलतः हम बहुत बड़ी संख्या में कुर्सियां तैयार करने लगे।

शीघ्र ही हमारा प्रांगण कुर्सियों से भर गया, जिनके सम्बन्ध में यह भी जरूर कहना चाहिये कि वे बहुत ही साधारण किस्म की थीं। शुरू में कोगन अधिकांशतः आखिरी पालिश आदि पर भरोसा करता था, जिनसे वह बाद में किया करता था: गोंद और बुरादों से उसने जोड़ने का विशेष मसाला तैयार किया और इससे कुर्सियों में जोड़ की जगहों पर जहान्ता

गुणवत् रह जाते थे, उन्हें भर देता और तब नकदी पर पालिश कर दिया करता था, इत्यादि। किसी प्रकार उसने ५० हजार स्वयं की प्रार्थना पूरी का सदुपयोग किया और छ महीने में हमारे नाम का लाभ स्वयं हो गए। उसके बाद उसने अधिक यत्न और सामग्री खरीदी और वह विप्रेरक-भवन का फर्नीचर तैयार करने लगा।

बाद में सप्लाइ मैनेजर के पद पर नियुक्त होने के बाद—यह ऐसा काम था, जिसमें वह अपने ज्ञान और प्रतिभा का सर्वोत्कृष्ट उपयोग कर सका—सोलोमोन बोरोसोविच हमारे बीच कम दृष्टिगोचर होता था। उसका स्थान ग्रहण करने के लिए एक नया इंजीनियर आ गया, परन्तु फिर भी मेरा यह विश्वास बना रहा कि कोणन का धर्म-विभाजन उपयोगी था। पहली दृष्टि में यह अवसादकारी दृश्य प्रतीत होता है, परन्तु कुछ समय तक ध्यान देने पर आप महसूस करेंगे कि इसमें कोई विकटता नहीं है। प्रत्येक लड़का और लड़की कुछ समय तक एक ही प्रकार का काम करती है—आप सोचेंगे कि यह शायद ही कोई हुनर सीखना है—परन्तु कुछ साल बाद जब विद्यार्थी कई विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने का अभ्यास प्राप्त कर लेता है और उस अवस्था में पहुँच जाता है, जब वह विश्वास किया जाता है कि वह छात्रिणी तथा सर्वाधिक मुखियन काम जैसे जापान का काम ठीक ढंग से कर लेगा, तो यथार्थतः वह एक बहुत ही कुशलता प्राप्त ज्वाइनर हो जाता है और इस प्रकार के कुशल मजदूर की जरूरत केवल बुटीर उद्योग में नहीं, बल्कि बड़े पैमाने के सामाजिक उत्पादन में भी पड़ती है।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यदि मैं बड़ीगिरी तक ही काम का सीमित रखता, तो मेरे सम्पूनाई केवल बड़ीगिरी की प्रेक्टिसों में, और ध्यान दीजिए कि केवल उन प्रेक्टिसों में, जहाँ कई हिंगों में काम का विभाजन हुआ हो, काम करने के लिए उपयुक्त होते। परन्तु हमारा ध्येय एतना सफल रहा, मेरे करने का धर्मशास्त्र यह है—बढ़ाने में हमें इतनी क्षमता मिली कि हमारे काम करने के बाद ही हम सेवा के दाय्यवाद देने की बात उनसे माग स्वयं जमा

पर्वीय बनाने में हमें इतनी गतिमत्ता मिली। और यह हमारी गतिमत्ता ही है जो हमारे छ. मास के बच्चे को जन्म देने में दया पर आधारित रहनेवाली एक मत्ता की नदी, बल्कि एक गिर उठनेवाली मत्ता की हो गई थी, जिस पर यकीन किया जा सकता था।

बैक ने हमें प्रैक्टिस बनाने के लिए कहा दिया। १९३१ में हमने अपनी पहली प्रैक्टिस शुरू की। मुझे कि, जिसे हम उस समय तक विदेश में भेजते थे, तैयार करनेवाली धातुकर्मक उद्योग-मालिकों यह एक व्यक्तिगत प्रैक्टिस थी। प्रत्येक दिन का अपना मोटर, १२० फुट और बहुत-से गिर-पड़ियाँ होतीं थीं, जिनके लिये मिनिंग और गिर-नटिंग दोनों प्रकार की मशीनों की जरूरत थी, जुड़ाई और इनाई का काम बहुत ही जटिल था, परन्तु इनके बावजूद श्रम-विभाजन के अनुभव पर भरोसा रखते हुए हमारे कम्प्यूटर्स बहुत ही कम समय में धातुकर्म प्रक्रियाओं की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो गए। एक ही पुर्जे को तैयार करने में संलग्न तथा इस प्रक्रिया में दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील एक व्यक्ति का मनोभाव भी इस सम्बन्ध में उपयोगी सिद्ध हुआ। उन बहुत ही जटिल मशीनों को चलाने का ज्ञान प्राप्त करने में उन्हें छः हफ्ते से अधिक समय नहीं लगा और आपरेटर तरह-तरह की चीजों के सड़के-तड़कियाँ थीं।

इस उद्यम में हमें इतनी सफलता मिली कि हमने एक दूसरी प्रैक्टिस, फोटोकैमरा तैयार करनेवाली प्रैक्टिस को खड़ा करना शुरू कर दिया। इन बहुत ही जटिल प्रैक्टिस में कम्प्यूट-निर्मित उपकरण थे। वर्तमान प्रैक्टिस कम्प्यूट की अपनी ही है। यहां आप ऐसी मशीनों को देख सकते हैं, जो सभी प्रैक्टिसों में नहीं होतीं। माइक्रान तक सूक्ष्म पुर्जों की प्रेषण करनेवाली यह उत्पादन-प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, अर्थात् इस उद्यम में विशेष यंत्रों के एक पूरे सेट और सत्यापन की बहुत ही कुशल तकनीक की आवश्यकता पड़ती है।

मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हमने श्रम-विभाजन करके बुद्धिमान तैयार करने का अपना काम शुरू न किया होता, तो हम इस प्रक्रिया में दक्षता प्राप्त नहीं कर पाते। मैंने अनुभव किया कि जिस चीज को तैयार करके आप अपना काम शुरू करते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, वास्तव में खास बात है किसी उत्पादन का औचित्य, जो इन नवीनतम आधार-मामूँओं पर आधारित है: श्रम-विभाजन और योजना।

जिस व्यक्ति का उद्योग से कोई सम्बन्ध नहीं है, उसके लिए यह समझना कठिन होगा कि उत्पादन-योजना क्या है। इसने केवल यही बात निश्चित नहीं की जाती कि इतनी भेजे और कुर्सियाँ ज़रूर तैयार करनी हैं। यह कोटा और सम्बन्धों की सम्मिलित क्रिया है। यह विभिन्न भागों, विभिन्न पुञ्जों, एक मशीन से दूसरी मशीन तक की गति की क्षोण सम्मिलित क्रिया है। योजना में उपकरण, सामग्री की क्रिस्म, इमकी इलीवरी, यंत्रों की निकासी, कटर को तेज़ करने, स्टॉक की पुनःपूर्ति तथा प्रगति, परन्तु किसी भी दृष्टि से नगण्य नहीं, तकनीकी नियंत्रण की व्यवस्था की जाती है, जिसका अर्थ एक अच्छी फैक्टरी में उपायों, रोटों और परिस्थितियों का जोड़ भी है। मानवीय क्रिया-बलाप को विनियमित करनेवाली उत्पादन-सम्बन्धी योजना सर्वाधिक जटिल साधन है। और इस साधन की जटिलताओं की जानकारी प्रदान करने के लिए ही अपने नागरिकों को प्रशिक्षित करना चाहिए, क्योंकि वे कुटीर उद्योग में नहीं, बल्कि तकनीकी कार्य-क्षमता के सर्वोच्च स्तर पर संगठित बड़े पैमाने के शहरों

"महेगाश्व" बॉम्बोरा कोडिर का जीवन-क्रम इसी प्रकार का था, जिसका नाम पहले दुइयर् निर्मा को मेरे मामने प्रस्तुत किया था।

इस समूह का पार करने में एक प्रौढ़ व्यक्ति का दस मान तक नम माने, परन्तु एक सड़के अथवा मछली को इसे पार करने में एक या दो मान में अधिक नहीं लगता। मैंने उनके लिए जो पथ चुना था, वह इतिहास था, और शुरू में यह परिवर्तनशील प्रतीत हुआ कि वे इसकी नींव प्रगति करेंगे। जहां तक मछलियों का सम्बन्ध है, मुझे यह कहना है कि वे लड़कों की भाँति शीघ्र ही स्वाभाविकतया स्तर पर पहुँच जाती हैं, लेकिन धातुकर्म में नहीं, बल्कि जुड़ाई, छिटपुट और अन्य हल्के शारीरिक काम, विशेष रूप से सेन्ना के उत्पादन में, अर्थात् जिस काम में मुनिस्त्रितता और मछाई पर जोर दिया जाता है, वे उन कार्यों में लड़कों में बेहतर थी। डिवाइज करने में लड़कों की प्रतिभा उनकी विशेषता थी और जटिल प्रक्रियाओं में सूक्ष्मता तथा कुशलता मछलियों की लुब्धी थी। सेन्ना का उत्पादन उनका विशेष कार्यक्षेत्र था, क्योंकि लड़के इस काम को पूरा करने में अनमर्ष थे। सूक्ष्मतम पुर्तों को छिट करने की प्रक्रिया में गति की मुनिस्त्रितता और तीव्र दृष्टि के अभाव पर पुर्तों ठीक क्रम में रखने की आवश्यकता है। और इस प्रक्रिया तथा उत्पादन के संगठन में लड़कियाँ लड़कों को बहुत पछाड़ देती।

सामान्यतया हमारे लड़के त्याग की भावना से काम करनेवाले धातुकर्मी थे। इसके विपरीत लड़कियों में धातुकर्म से भावनाएं नहीं जागृत होती थी। लोहा, तावा, निकल को देखने और उनके स्पर्श से ही सदा एक लड़के के हृदय का स्पन्दन हो जाता था। इसके प्रतिबुद्ध लड़कियों ने मिलिंग मशीनों और विशेष रूप से ऐसी मशीनों से अपने को दूर रखने की कोशिशें की, जहां उन्हें अपने कपड़े पर तेज और मैल सप आने की आशंका बनी रहती थी।

हमारी छात्राओं ने ढलाईघर में काम करने की कभी कोशिश नहीं की।

खैर, वे इस प्रकार के काम थे, जिन्हें मेरे समुदाय ने अपने अन्तिम साल में करना शुरू किया था।

यदि आप इस काम पर शैक्षणिक प्रक्रिया की परम्परागत समझदारी के दृष्टिकोण से विचार करेंगे, अर्थात् विद्यार्थी यहां है और उसका शिक्षक वहां है, तो शायद यह व्यवस्था शल्लभ ढंग की लगे, परन्तु अगर आप

उसकी आँखें, हाथ और मशीनी औजार इतने अभ्यस्त तालमेल से काम करते कि उसके कार्य को जाचने की कोई जरूरत न होनी। मशीनी औजार के बारे में उसका ज्ञान परिपक्व था। उत्कृष्ट साइडर अब एक शल्यचिकित्सक है और अब भी मैं उसके जीवन-दर्शन में मृदुता के प्रति उसके बड़े सम्मान की भावना को अनुभव करता हूँ। अन्य भूतपूर्व कम्प्यूनाडों का अबलोकन करते समय मैं उनमें उन मनोभावों और प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति पा सकता हूँ, जो उन्होंने हमारे विभिन्न संगठनात्मक और औद्योगिक कामों के जरिये अर्जित की थी।

एक ऐसे समुदाय को, जिसकी अपनी फैक्टरी हो और इसके लिए जवाबदेह हो, संगठन का अभ्यास हो जाता है, जो सोवियत संघ के एक नागरिक के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रत्येक ग्राम सभा, कमांडरों के प्रत्येक उत्पादन-सम्बन्धी सम्मेलन, साप्ताहिक एवं निर्माणशालाओं की बैठको अथवा सर्वथा प्रतिदिन की बानचीन में व्यवस्था करने की इस योग्यता का प्रयोग किया जाना है और अनिवार्यतः समुदाय प्रत्येक सबूत और प्रत्येक कम्प्यूनाड से दायित्वपूर्ण रण्य धारण करने की अपेक्षा रखने का भावी हो जाता है। अगर आपको उत्पादन की सभी जटिलताओं को दृष्टि में रखना पड़ता है, तो उभी प्रकार आपको उत्पादन के प्रति एक व्यक्ति के मनोभावों की जटिलताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। ग्राम सभा में, जिम में यात्रिक शाप, आष्टिबल शाप, मशीनों के पुर्ब बनानेवासी शाप और औजार-निर्माण शाप के प्रतिशार्थी उपस्थित रहते थे, उगमे फर्ब कीजिए कुछ पुर्बों की न्यून गण्टाई का प्रश्न बोर्ड उठा देता। मशीनों के पुर्ब जोड़ जानेवाले विभाग के लडके मंच पर बोलने या जाने और जिनका इस विषय में कोई सम्बन्ध नहीं था, उन्हें यह कहने के लिए निमन्त्रित करने कि उनका इस सम्बन्ध में क्या विचार है। वे लडे हो जाने और धरने मुग्धाव प्रम्नुत करने, मेरे कहने का धर्म यह है कि वे यह समझते थे कि जिन पुर्बों को कम गण्टाई की गई है और उन्होंने मगडन के रूप में भाषण लिए।

उन्होंने वर्कशाप में काम के दौरान अपनी मगडन-सम्बन्धी योग्यता का और भी अग्रिम इस्तेमाल किया। मित्रिम मशीनों को धराने धार्ब में लेने समय भी अच्छा मगडन और प्रकप्रव होना जरूरी है।

मैं महसूस करता हूँ कि इस प्रकार के उत्पादन की व्यवस्था करना

विधिमंडल हैं। इस विधि में पगार किसी भी रूप में एक तरह की प्रतिष्ठा नहीं है और एक अच्छे समुदाय में वे बिना पगार के प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें अपना पगार मुफ्त दे देने से वे भी अनुमति से इसे व्यय करने के प्रयास में संलग्न हो गए। आम तौर पर इस धारा का प्रयोग आम तौर पर और कम्यूनाई ग्रंथ के लिए नहीं पगार देने की धोखा देने बहुत शान में व्यक्ति के लिए देने की प्रथा करने में अधिक उद्युक्त थे।

चिह्नों समय हमने प्रत्येक कम्यूनाई के लिए कनाडर परिषद् के साथ में देने पगार का दम प्रतिगत दात देने का नियम बना दिया। यह कोई छोटी बात नहीं थी। प्रत्येक व्यक्ति के मानिक पगार में दम प्रतिगत दात रकम होती थी।

और इस प्रकार हमने बहुत ही प्र एक कोष का निर्माण कर दिया। यह किसी भी निजी सम्पत्ति नहीं थी, इसे व्यय करने का अधिकार कनाडर परिषद् को था। मासुतिक आवश्यकताओं की पूर्ति और भूतपूर्व कम्यूनाई को सहायता प्रदान करने के काम में मुख्यतः इन द्रव्य का उपयोग किया जाता था।

आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कनाडर परिषद् द्वारा इस प्रकार के निर्णय की घोषणा सुनकर कितनी खुशी प्रकट होती थी: "इसके दोस्तेको में संगीत-सम्बन्धी अच्छी प्रतिभा है, उसे संगीत विद्यालय में भेजना चाहिए और संगीत की शिक्षा प्राप्त कर लेने तक हम प्रतिमाह उसे १०० रुबल प्रतिरिक्त देंगे।"

दुर्जेर्जीन्स्की कम्यून में इस प्रकार के दर्जनों बच्चे प्रदान किये जाते थे। जिस साल में वहां से हटा, सौ लड़के-लड़कियों को प्रतिरिक्त मानिक बच्चे मिलते थे। यदि किसी के मां-बाप और सम्बन्धी हों, तो राज्य द्वारा प्रदत्त निर्वाह-बच्चे प्राप्त होता था। यदि एक व्यक्ति केवल देने पर ही निर्भर हो, तो यह काफ़ी नहीं है। कम्यूनाई के लिए विद्वानों को इस आधार पर पचाम से सौ रुबल तक का बच्चा देना कि वे अपना कार्य किस प्रकार कर रहे हैं और वे किस साल में हैं, अच्छा और मानवीय कार्य था।

इस कोष से उन भूतपूर्व कम्यूनाई को भी द्रव्य भेजा जाता था, जो जरूरतमन्द होने से, बसते कि इसका कारण आनन्द नहीं, हो। जब तक सभी प्रशिक्षित व्यक्ति अपने आप दुनिया में कदम रखते

के लिए सर्वथा कुशल नहीं हो जाने थे, नव नव इस प्रकार के काप की बदौलत कम्यून उनके भविष्य को कमबद्ध रख पाता था।

कम्यूनाई इस द्रव्य को अर्जित करते थे। मैं उनका साथ जितना जान रहा, एक बार भी मैंने खुले या किसी मनेन में एक भी कम्यूनाई का अपने पगार का दम प्रतिशत उस्त काप में देने पर कुत्तन हंग नहीं मना। मैं आपको यह भी बता दूँ कि इस काप में प्रत्येक कम्यूनाई के लिए मिस्टर, कम्बल, ओवरकोट, ६ कमीजें और एक सूट खरीदा जाता था। संक्षेप में घर से बाहर निकलने समय हंग मा अपना बेटे के लिए जा कुछ खरीदती है, वे ही चीजें कम्यूनाई के लिए खरीदी जाती थी।

इस प्रकार का कोप, जिसके द्वारा कम्यूनाई के जीवन का दिना निर्देश हो सकता है, हमारे ऐसे हठारा शैक्षणिक प्रमया में अगुआ है जिसकी व्यावहारिक उपयोगिता की अभी परख जाना है।

उनके पगार का शेष ६० प्रतिशत वचन बैंक में मामाल्यनरा जमा कर दिया जाता था और प्रतिशत के समय तक प्रत्येक कम्यूनाई के पास एक हजार रुबल तक हो जाने की भागा रहती थी। कम्यून में वे नकद खपया नहीं पा सकते थे और बिना मेरे हस्ताक्षर के वे बैंक में कुछ भी नहीं निकाल सकते थे। ऐसे भी कम्यूनाई थे, जो हमारा साथ रहते हंग पाथ या छः माल में अपना प्रतिशत पूरा करने तक दो-हार्ड हठारा रुबल तक बचाकर प्राप्त करते थे। उनके पगार का छुटा घश जेवज्वह व रूप में उन्हें दे दिया जाता था। हम हर माल यात्रा पर जाया करते थे। मैं उन यात्रायो को बहुत महत्वपूर्ण मानता था, जो माधायण यात्राएँ नहीं बल्कि अपने आप में बहुत बड़ा कार्य था। दुजेर्जीम्बी कम्यून के कम्यूनाई ने इस प्रकार की छः यात्राएँ की। हम उनकी यात्राएँ इस प्रकार बनाते थे पहले हम ट्रेन में जाते थे, उसके बाद कम-मे-कम २० से १०० कि.ग्रामीयर की शरा पैदन करते थे, ऐसे गाड़ दन वे और बहा कुछ समय तक रहते थे और फिर उनकी ही दूर पैदन पीछे वापस लौटते थे और नव रन में शेष दूरी तै करके कम्यून वापस आते थे। पनहाट में हम रह नर करते थे कि किस छले में यात्रा करेंगे। अगली गरमी के मौसम के लिए हमें इस प्रकार का सभायता का होना बहुत महत्वपूर्ण जाना था। जब आप भी गरमी की छुटा खीज करने की योजना बनायेंगे इसका बार में साथमें और हमका लिए

तैयारियां करेंगे, तो यात्राएं सम्पन्न भी ठीक इसी प्रकार की सुखद समाप्ति
 प्रप्तुंग होंगी। हमारा समुदाय इसी प्रकार अपनी तैयारी करना था। ज
 गरमी की छुट्टी के लिए हमारी पैकटरी बन्द होनी थी, तो हम ठीक-ठीक
 यह जानने थे कि कैसे और कहा अपने व्यवसाय का समय व्यतीत करेंगे।

मैंने उन यात्राओं को बहुत ही उपयोगी पाया। मैंने शैक्षिक वर्ष के
 दौरान विभिन्न विचारधाराओं तथा समुदाय को एकत्रित कर मकान के छात्र
 के रूप में भावी यात्रा का इम्तेमान किया, मेरे कहने से वे इसके लिए
 द्रव्य बचाने थे और मासटनिक कार्य आदि महिज विविध प्रकार की
 तैयारियां करेंगे थे। उदाहरणार्थ, हमने जाड़े का एक पूरा मौसम अपनी
 कावेनिया-ब्यादीकाकाडा, स्वीमिमी, वानुमी-यात्रा की योजना बनाने
 में व्यतीत किया। यहा तक कि हमने अपने एक चर को सब कुछ पत्र
 लगाने के लिए भेजा, ताकि हम पहले से ही जान ले कि हमें कहा विधान
 और भोजन करना है। उक्त चर एक कम्प्यूनाई था। बाद के वर्षों में हम
 अपनी यात्राओं की विस्तृत योजना इस तरह तैयार करने थे कि
 उदाहरणतः हमें ज्ञान रहता था कि हम पाच मी व्यक्ति खाकॉव से बाहर
 जाने पर ठीक-ठीक किम मील के पत्थर के पाम कम्प्यूनाई इवानोव कम्प्यूनाई
 पेत्रोव को आगे ले जाने के लिए तुरन्ती पकड़ायेगा। इवानोव घरेने ४००
 किलोमीटर लम्बे फ्रीजी जार्जियाई मार्ग पर इसे नहीं ले जा सकता था,
 हा जब उसे बजाना पड़ता था, तो वह उसे बजाना था, परन्तु दूसरे
 कम्प्यूनाई में प्रत्येक इसे दस किलोमीटर तक होना था। उनमें से प्रत्येक
 इसे ठीक-ठीक जानता था कि किम मील के पत्थर के पाम उसे यह बाज
 दूसरे को देना है और आगे होनेवाला व्यक्ति कौन है।

इस प्रकार की छोटी-मोटी बातों की योजना पहले से बनानी पड़ती
 थी, ताकि यात्रा में थकान न महसूस हो। और जहां तक अधिक आवश्यक
 बातों का सम्बन्ध है—कहा ट्रेन पकड़ी जाये, कहा रात व्यतीत की जाये,
 ताकि ठहरने के लिए कोई इमारत सुलभ हो, पाम ही में पानी की
 व्यवस्था हो और ऐसे सांग सुलभ हों, जिनमें हम दानवीन कर सकें तथा
 मुलाकात हो सके—किमी को हर बार पहले से जाना पड़ता था और सभी
 बातों का पना लगाना पड़ता था।

हमारी यात्रा का सबसे लम्बा पथ—खाकॉव, निज़्नी नोवोरोद,
 स्तालिनबाद, सोची, मोदेना, खाकॉव था। इस यात्रा में छः मन्नाह सगे

प्रतिदिन बढ़ती जा रही है—तो उत्पादन से इसका सम्बन्ध आवश्यक नहीं है, और यहाँ तक कि इस प्रकार के किसी सम्बन्ध का न होना ही उपयोगी होता है।

मुझे पक्का यकीन है कि स्कूल और उत्पादन के बीच सम्बन्ध कायम करने के बारे में जो उपदेश दिये जाते हैं, वह मिथित प्रणाली में बचा खुचा विश्वास है, जिसे मैंने सदा नापसन्द किया, क्योंकि यह मेरा पक्का विचार है कि सम्बन्धों के स्वतंत्र गठन की निदिष्ट भूमिका को कायम रखना चाहिए और इस स्वतंत्र गठन से व्यक्तित्व उदार एवं अनुपम हो जाता है, जबकि जहाँ भी साम्प्रदायी के सम्बन्ध के जरिये अधिकाधिक क्रियाशीलता की भावना पैदा करने की कोशिश की जाती है, तो केवल स्तुर्तिशून्य और अरुचिकर व्यक्तित्व का ही निर्माण हो पाता है।

इसलिए मैं अपने व्यावहारिक कार्य में अपने इस सिद्धान्त से एक ही बार डिग सका—प्रत्येक कक्षा के लिए एक सप्ताह में आलेखन के केवल दो घंटे का समय देना। शेष अन्य बातों में किसी भी दूसरे स्कूल की भाँति हमारे स्कूल का संचालन शिक्षक परिषद् द्वारा होता था और उत्पादन से इसका कोई भी सम्बन्ध नहीं था। ज्ञान, विद्या और शिक्षण के प्रत्येक क्षेत्र में हमारे अपने नियम, अपेक्षाएँ और लक्ष्य थे और सभी अवस्थाओं में इन आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता था।

फलतः सर्वथा उपयुक्त और स्वाभाविक सम्बन्ध कायम हुए। विद्यार्थी को उत्पादन, उसकी व्यवस्था और प्रक्रिया की अच्छी जानकारी हासिल हो जाती थी और इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा पाकर वह एक शिक्षित व्यक्ति हो जाता था।

और जब सैद्धान्तिक विचार के प्रतिनिधियों ने इस पर ध्यान की, तो मैंने उनसे कह दिया कि माध्यमिक शिक्षा और मिनिंग-मशीन ऑपरेटर की सर्वोच्च योग्यता में अनुपम साम्यत्व है और इसके साथ अन्य कोई योग्यता जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अन्ततः यह कोई शिक्षण की बात नहीं है कि एक व्यक्ति मशीन को चलाता जानता है।

मेरा विश्वास है कि यदि पूर्ण रूप से विचार किया जाये, तो केवल पूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति में ही व्यक्ति को नये मांचों में डाला और बाध-धमकारी को सही समझे पर माया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा है, दस-गान्ना स्कूल की पूरी शिक्षा प्राप्त करने पर जो

प्रभावित कर दिया गया था। हैमिन्ग्वे, धन, दगाबूता और निर्भरता पर निर्भरता—यह थी पराधनता की वह श्रृंखला, जिसके लिए सोलो को प्रशिक्षित किया जाता था।

हम भी अपने विद्यार्थियों को निर्भरता की निरविवश श्रृंखला के लिए तैयार करने हैं। यह सोचना भारी भ्रम है कि एक बार पुरीशारी समाज की पराधनता की श्रृंखला, अर्थात् शोषण और भौतिक सुविधाओं के दृष्टि विवरण में मूल होने के बाद, एक विद्यार्थी किसी भी निर्भरता की श्रृंखला में पूर्णतया मूल हो जाता है। सोवियत समाज में निर्भरता की श्रृंखला भिन्न प्रकार की है, इस समाज के सदस्यों के परम्परासम्पन्न से वे न केवल मुक्त हो जाते हैं, बल्कि समष्टि जीवन व्यतीत करने हैं और एक सुनिश्चित छेद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। और इसीलिए इस समाज में ऐसी प्रक्रियाएँ एवं तन्त्र हैं, जो सोवियत जन की नीतिज्ञता और उसके आचरण को निर्धारित करने हैं।

सोवियत समाज में रहनेवाले हम सभी लोग एवं समुदाय के सदस्य के रूप में, अर्थात् निर्भरता की सुनिश्चित प्रणाली के अन्तर्गत रहनेवाले लोगों के रूप में विशिष्ट और परिणत होते हैं। मैं नहीं जानता कि क्या मैंने अपने काम में अन्तिम रूप में इस बात की छानबीन की है अथवा नहीं, परन्तु जिज्ञा के इस पलटू में मेरी मंदा सर्वाधिक चिन्तित रही है। अनुसन्धान का उद्देश्य करने समय शोध में मैं इसकी भी चर्चा कर चुका हूँ।

इस समस्या पर अग्रिम स्पष्टता के साथ और करने के लिए, आमतौर पर एक विशिष्ट समुदाय, मेरे कहने का अभिप्राय है एक भीड़ नहीं, बल्कि समुदाय, अर्थात् सुनिश्चित सामाज्य सदस्यों के समुदाय पर पूर्णतया है। इस समुदाय में निर्भरताएँ बहुत ही अन्तर्निहित हैं, क्योंकि उनके अन्तर्गत का दुनिया की आकाशवाणी में अपनी आकाशवाणी का क्षेत्र विस्तार पाता है। अन्तर्गत पर समुदाय की आकाशवाणी में और दुनिया, अपने आकाशवाणी समुदाय की आकाशवाणी में अपनी आकाशवाणी का क्षेत्र क्षेत्र विस्तार पाता है। इस प्रकार निरीक्षण समुदाय के सामाज्य सदस्यों के अन्तर्गत मंदा होता है। कल्पना सामाज्य सदस्यों के आकाशवाणी पर ही दिली के दिली अन्तर्गत का विशिष्ट मंदा अन्तर्गत। सामाज्य और निरीक्षण का पर सामाज्य अन्तर्गत अन्तर्गत है अन्तर्गत का अन्तर्गत अन्तर्गत है। मेरे लिए

करने, बल्कि समुदाय के प्रति अपने दायित्वों अथवा अपने सम्बन्धों, समुदाय के प्रति अपने कर्तव्य, समुदाय के सदस्य के नाने अपनी प्रतिष्ठा और समुदाय के सम्बन्ध में अपने कार्यों में बंधे हुए हैं। एक समुदाय के सदस्यों के दूसरे समुदाय के सदस्यों के प्रति इस मंगलित ख़ज़ान को हमारे शैक्षिक ढांचे में निर्णायक भूमिका अदा करनी चाहिए।

एक समुदाय क्या है? यह केवल बीड़ अथवा परस्पर प्रभाव डालनेवाले व्यक्तियों का समूह नहीं है, जैसा कि पेड़ानोत्री विशेषज्ञ बताया करते थे। यह एक स्पष्ट उद्देश्य का अनुसरण करनेवाले और अपने सामुदायिक मंगलनों से नियमित व्यक्तियों का एक संगठित समूह है। यदि एक समुदाय समुचित रूप से संगठित हो, तो इसके पास सामुदायिक निकाय और समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा अधिकृत संगठन होगा और अपने साथी के प्रति एक व्यक्ति का रिश्ता दोस्ती, स्नेह अथवा अच्छी निवृत्ता का प्रश्न नहीं, बल्कि दायित्वपूर्ण निर्भरता का सवाल है। अगर साथी समान हैमिन्स के हों, कन्धे से कन्धा मिलाये हुए चल रहे हों और प्रायः एक ही प्रकार का काम कर रहे हों, तो भी वे केवल दोस्ती से नहीं, बल्कि धन्य के प्रति अपने सामूहिक दायित्व और समुदाय के काम में अपनी संयुक्त माझेदारी द्वारा एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं।

उन साथियों के सम्बन्ध विशेष अभिरचिपूर्ण है, जो एक ही कार्य क्षेत्र में नहीं, बल्कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों में संलग्न हैं और उन साथियों के सम्बन्ध इसमें अधिक अभिरचिपूर्ण है, जो एक-दूसरे पर समान रूप से निर्भर नहीं है, क्योंकि एक-दूसरे के आधीन काम करता है। बच्चों के एक समुदाय में समानता के नहीं, बल्कि मानवता के सम्बन्धों को पैदा करना सबसे बड़का काम है। हमारे शिक्षक सबसे अधिक इसी से डरते हैं। एक विद्यार्थी को अपने साथी की आज्ञा मानने की क्षमता प्राप्त करनी चाहिए, उसे केवल आज्ञा ही नहीं माननी चाहिए, बल्कि आज्ञा मानने की क्षमता भी प्राप्त करनी चाहिये।

और इसी प्रकार उसे यह भी जानना चाहिए कि अपने साथी को कैसे आदेश दिया जाता है, अर्थात् कैसे उसे कुछ काम सौंपा जाता है और उसे पूरा करने की अपेक्षा की जाती है।

एक साथी की आज्ञा मानने की क्षमता—शक्ति, धन अथवा दयालुता के सम्मुख नतमस्तक होने की नहीं, बल्कि एक समुदाय के समानाधिकार-

इस इशारे को प्रयोग में लाने का एक भी मौका मिले नहीं जाता। मैं इस सम्बन्ध में तब तक उदात्तता का मोल नहीं देता, उसे अपने सम्पूर्ण प्रयत्न करता। उन्हें वीरता से लड़के-लड़कियों के घाते के सम्बन्ध में पुनर्विचार का अवसर हो जाने पर विचारियों को एक शरणागार में दूधने शरणागार में इतना पड़ता। इतना उल्लेख कर देना चाहिए कि नरामन्त्रों को मराने दुर्गन्ध, दुर्गन्धों में बाँट दिया जाता था। कमांडर परिपक्व यह निर्णय करती थी कि समूह शरण पर एक शरणागार में दूधने शरणागार में इतने का काम शुरू होगा। केवल विचार करने मात्र इतना था मरना था, भागना था, मेरे, मर्त्यों को मरने का ठीक ठीक दी जाती थी। एक मरना, उसे कोरिडोर के नाम में पुकार लीजिए, इतने की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार बना दिया जाता था। मुझे यह इसे बहुत बड़बुद काम मरना था। लड़के उनकी छात्रा मानने में इनकार कर देने से, वे हाथ दिखाकर उनकी छात्रा को टाल जाने से और वह मरना नहीं जाना था कि कैसे इन बार भी लड़के-लड़कियों को छात्रा मानने को मजबूर किया जाये।

बाद के वर्षों में मिले ऐसी समुचित व्यवस्था कर दी कि केवल कोरिडोर ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी जान हो गया था कि उन्हें क्या करना है। अपनी उमरी के इशारे में, एक दृष्टि से मरना अपनी तनी हुई मरुतो से इतने की व्यवस्था को नियंत्रित करते हुए कोरिडोर गतिदारे में खड़ा रहना था और सभी इसे महसूस करते थे कि सफलता की जिम्मेदारी कोरिडोर पर थी, अगर कोई सर्वोत्कृष्ट चित्र को अपने नये शरणागार में उठा ले जाये, तो इसके लिए कोरिडोर जवाबदेह होगा, उसे अपने कर्तव्य की उम्मीद करने के लिए जवाब देना होगा।

फर्ज कीजिए कि शाम की किसी देन से मुझे पथ से भटके हुए बीम लड़को को उतारकर लाया था। कमांडर परिपक्व इस कार्य के लिए सदा पाच या छः व्यक्तियों की एक टोली का चयन करती थी। मान लीजिये कि जेम्स्यान्की इस टोली का कमांडर नियुक्त हुआ। वह अच्छी तरह इसे समझ जाता कि वही कमांडर है और पाच या छः व्यक्तियों की टोली बिना चू किए फौरन उसके आदेशों का पालन करती थी। इस व्यवस्था कुछ प्रसन्नता होती थी, उनके पथ-प्रदर्शन के लिए किसी मुख्य

भी सिंगी को इगवा इनकारें बनाना चाहिए। पूरे समुदाय के दायित्व को साथ इस व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सामंजस्य होना चाहिए। अगर मांगमन्यप न कायम किया गया, यदि जिम्मेदार व्यक्तियों के बीच पूर्ण तानमें स्थापित न हुआ, तो भारी बान ग्रिनवाड़ के अनिरिक्त कुछ नहीं हो सकती।

इन्हीं सब तरीकों, इन्हीं सब नियम बाधों के जरिए कार्य की शैली, समुदाय की शैली गठित की जानी है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ इस विषय पर निबन्ध लिखे जाने चाहिए।

मेरा विचार है कि सोवियत बान-समुदाय में कार्य-शैली की निम्नांकित विशेषताएं होनी चाहिए:

सर्वप्रथम उल्लासपूर्ण भावनाएं होनी चाहिए। मैं इस गुण को बुनियादी बात मानता हूँ। सतत धैर्यशीलता, उदाम व मनहूस चेहरे नहीं, विशुद्ध अभिव्यक्तियां नहीं, कार्य के लिए सतत तत्परता और अच्छी मनोवृत्ति, मेरे कहने का अर्थ है, दिखावे की चुहल नहीं, बल्कि प्रमत्त और प्रफुल्ल मनोभाव। बाल-समुदाय के सदस्यों को उपयोगी काम, उद्देश्यपूर्ण दिनचर्या और विवेकपूर्ण कार्य करना चाहिए तथा कभी भी भावारागदो, चीख-चिल्लाहट एवं पशु-तुल्य व्यवहार नहीं करना चाहिए।

मैं चीखने, शोर करने और दौड़-धूप जैसे व्यवहार को बहुत ही नापसन्द करता हूँ। द्जेर्जिन्स्की कम्यून में, जहां हमारे पास पांच सौ लड़के-लड़कियां थी, कभी आपको कोई शोरगुल नहीं सुनाई पड़ सकता था। परन्तु इसके बावजूद आप उन्हें सदा प्रसन्न, उत्फुल्ल भागान्वित और विश्वासपूर्ण देख सकते थे।

इस में कोई सन्देह नहीं है कि यह प्रतन्त्रता किसी विशेष तरीके से नहीं पैदा की जा सकती: यह सर्वोपरि रूप में समुदाय के काम के फलस्वरूप प्राप्त होती है, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ।

शैली की दूसरी विशेषता आत्मसम्मान की भावना है। निस्सन्देह, यह तत्काल नहीं पैदा की जा सकती। समुदाय के महत्त्व की समझदारी, अपने निजी समुदाय में गर्व की भावना से अपने में यह भावना पैदा होती है।

अगर आप कम्यून में पधारें, तो बड़ी विनम्रता, बड़े सौजन्य के साथ आपका स्वागत किया जायेगा। यह अनोखी बात होगी कि कोई भी लड़का

बिना अभिवादन किये आपके पास से गुजर जाये। आपकी भेंट जिस पहले व्यक्ति से होगी, वह निश्चित रूप से रहेगा:

“आप कैसे हैं? कृपया बताइये कि आप किससे मिलना चाहते हैं?”

और सभी सावधान होने है।

“आपका शुभनाम क्या है, और आप किस काम से पधारे हैं?”

कम्यून के बारे में आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा। इस प्रसंग में मैंने कुछ भास्वर्यजनक बातों का अवलोकन किया है। एक ऐसे कम्यूनाडों को ही सीजिए, जिसे किसी बात के लिए डाटा गया हो और जो अभी काफी परेशान हो। अचानक उसकी भेंट एक भजनवी, एक आगन्तुक से हो जाये। तत्काल उस में परिवर्तन आ जायेगा, वह प्रसन्न और उत्लसित नजर आयेगा तथा आप जहां भी जाना चाहेंगे, वहां आपको ले जाने के लिए तैयार हो जायेगा। यदि भन्दर के लिए अनुमतिपत्र की जरूरत होगी, तो वह रहेगा:

“कृपया इजाजतनामा लेने के लिए मेरे साथ आइए।”

भगर वह अपनी निजी परेशानियों, भयवा उधेड़-बुन में होगा, तो भी वह उन सभी बातों को उस समय गौण समझेगा और आपको कभी यह आपने भी न देगा कि एक मिनट पहले वह दु:खी था। यदि आप उससे पूछेंगे:

“बहो, क्या हालचाल है?”

वह उत्तर देगा:

“बहुत ठीक है।”

वह खुश करने के लिए नहीं, बल्कि समुदाय के प्रति अपने दायित्व की भावना महसूस करने के कारण ऐसा करता और दण्ड पाने के बावजूद भी अपने समुदाय पर उसे गर्व होता।

अपवा फिर यह फर्ज कीजिए कि एक सड़के को किसी गलती के लिए सजा दी गई है और सभी दर्शक-मंडली पहुंच गयी।

“कितना अच्छा सड़का है! क्या वह ठीक ढंग से काम कर रहा है?”

कोई इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहता कि उसे सजा दी गई है। यह बुरी प्रवृत्ति समझी जाती थी, उनका दृष्टिकोण यह होता है कि यह अपना मामला है और आगन्तुकों को हम उसे नहीं बतायेंगे।

इस मर्यादापूर्ण बातविरण को पैदा करना बहुत कठिन है, क्योंकि मे

यह पैदा होता है। निम्नान्दह प्रत्येक प्रागल्भिक के प्रति, प्रत्येक मायी प्रति पूर्ण विनम्रता का व्यवहार होता चाहिए। परन्तु इस विनम्रता के मा ही समुदाय में अन्नविधियाँ, मटरगन्नी करनेवाले आचार्यों और सर्वे प्रति मनुष्यों के चुपके में पुगने के प्रयासों का प्रतिरोध करने की उत्तरता होती चाहिए। और इसी कारण, गौरी कम्युनाडें बड़ी विनम्रता के साथ प्रागल्भिक का अभिवादन करने और जहाँ भी भाग जाना चाहते, वहाँ भागने से जाने, वे सर्वे पहले आपसे यह पूछने:

“भाप कौन हैं? भाप किम काम में भापे हैं?”

और यदि वे महसूस करने कि वहाँ भापके भावे का कोई वास्तविक कारण नहीं है, तो वे उम्मी प्रकार विनम्रता के साथ भापसे कहते:

“हमें दुःख है, हम आपको अन्दर नहीं जाने देंगे। परन्तु यदि आप किसी कार्यवश अगली बार भापेंगे, तो बड़ी खुशी के साथ आपको अन्दर भावे देंगे।”

ऐसे आचारणदों की कमी कोई कमी नहीं थी, जो निष्प्रयोजन केवल मटरगन्ती के लिए वहाँ भाता चाहते थे।

इस प्रकार की विनम्रता सर्वाधिक मूलभूत योग्यता से प्रादुर्भूत होती है, जिसे हमें अपने प्रत्येक नागरिक में विकसित करनी चाहिए। यह परिस्थिति को भापने की योग्यता है। शायद किसी बाल-समुदाय या भीड़ में इसकी कमी की ओर आपका ध्यान गया हो। एक व्यक्ति उम्मी चीज को देखता है, जो उसकी आंखों के सामने हो और उस पर ध्यान नहीं जाता, जो उसके पीछे छिपा हुआ रहता है।

आपके इर्द-गिर्द क्या हो रहा है, भाप जिससे परिवृत्त हैं, हमारे कमरों में क्या हो रहा है, जिन्हें भाप नहीं देख सकते, उसे महसूस करने, जीवन के सहजे को, उस खास दिन के व्यवहार को अनुभव करने की योग्यता प्राप्त करना बहुत कठिन है और इसके लिये बहुत प्रयास तथा सतत विनम्र अपेक्षित है। हम बाल-समुदाय में अन्नर ओ शौरगुल सुनते हैं, उनमें परिस्थिति भापने की भावना की पूर्ण कमी, स्वयंभाव और अपनी ही गति के अनुभव के अलावा और कुछ नहीं सिद्ध होती है। वातावरण का कोई अनुभव नहीं होता। परन्तु वास्तविक सोचियत नागरिक को पूरी दुःखा के साथ यह अनुभव करना चाहिए कि उसके इर्द-गिर्द क्या हो रहा है। पुराने दोस्तों के बीच होना एक भिन्न बात है। उस स्थिति में भाप किसी

ग्राम ढग से व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र है। परन्तु नये विद्यार्थियों के बीच होना बिल्कुल दूसरी बात है, जिन में से कुछ केवल कल ही लाये गये हो। यदि कम्प्यूनाइंड को यह ज्ञात हो, तो नवामन्तुको को जो बातें नहीं बतानी चाहिये, वह उनसे कुछ भी नहीं कहेगा। भयवा फिर यह कहें कीजिये कि एक महिला या एक युवती पास से गुजर रही हो। वह उनके लिए नगण्य है, परन्तु फिर भी उसे परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। यदि मैं वहां कहीं पास-पास हूँ, तो कम्प्यूनाइंड को यह जानना तथा महसूस करना चाहिए कि समुदाय का प्रधान, मैं, वहां पास ही हूँ। यदि कोई अन्य, एक शिक्षक, एक प्रशिक्षक, एक इंजीनियर भयवा एक अधिकारी हो, तो भी उसे परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए।

इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे किसी के अनुकूल अपने को डालना भयवा किसी का कृपापात्र बनना है। इसका मतलब यह है कि समुदाय के विभिन्न सदस्यों को यह अनुभव करना है कि भावेष्टित करनेवाली विभिन्न परिस्थितियों में उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए।

मैंने इसे देखा है कि बाल-सदनो में रहनेवाले अधिकांश लड़के-लड़कियां भागलुकों से बातचीत करते समय अनुचित सहवा घनाने हैं। जिस व्यक्ति को उन्होंने पहले कभी देखा भी नहीं है, उमने शिक्षकों, प्रधानों और एन-डूमेरे के विनाशक शिकायते करते हुए अपनी तरलीको की बहानी सुनाने लगते हैं। मैंने भजनवियों की रामबहानी सुनाने की यह घादन दूर करने का काम शुरु किया। स्वयं अपने दोष-गुण पर विचार करने की बात तो टोक थी, परन्तु किसी भी भजनवी की उत्पत्ति में कष्ट-बधा सुनाना, शिकायत करना और, जैसा कि कम्प्यूनाइंड बहा करने से, पीछना-चित्ताना बर्दाश्त नहीं करना चाहिये।

कम्प्यूनाइंड घरघर किसी न किसी बात में नाछुन रहने से। वे कमाइर एपिडू में अपनी शिकायतों की कर्षा करने से, परन्तु वे भजनवियों से कभी भी कोई शिकायत नहीं करने से, जिनके सम्पूर्ण समुदाय को पूर्णतया अभिभक्त रूप में अपने को प्रस्तुत करना था। शिकायत करने की प्रवृत्ति घात-घालोचना करने के समान नहीं है। यह किसी उन व्यक्ति की मनोदत्ता की घोषक है, जो समुदाय में अपने को दुखी महसूस करता है, इसमें प्रष्ट होता है कि स्वयं समुदाय और इसके कुछ सदस्यों को

शुद्ध ३.३ करने की साध हो गई है। आत्मविश्राम की भावना समुदाय में प्रमुख स्थान देना है और यह उमरी नैनी मुद्रा करने समर्थ है। चमक-धनक प्रत्येक व्यक्ति में घोषणा करने हूँ, करने-करने परमान करने तथा छोटे-मोटे घणाचार्य के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति। मुद्रा की भावना प्रदान कर समुदाय में गुरु के उचित रूप दिखाने करना है।

आत्मविश्राम की यह भावना अनुभव में प्राप्त होती है। मैं इन बात को पैदा करने में इतनी गहनता प्राप्त की कि हम घण्टा बाग़ बन। सबसे अधिक कमबोर्ग स्थिति के महर्षि-महर्षि श्री समुदाय के गुरु महर्षियों में घाने को हीन नहीं समझते थे। अतः तक काम का मन्त्र था, तो वे उच्च यह समझते थे कि वे छोटे हैं, परन्तु व्यक्तियों के रूप में वे घाने को हीन नहीं मानते थे। उनमें आत्मविश्राम था, क्योंकि वे घाने को पूर्णतया मुश्किल महसूस करते थे, वे यह अनुभव करते थे कि कोई भी उन्हें आघात नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि यदि उन्हें किसी क्षण का गहरा रहता, तो उनमें उमरी उमरी टुकड़ी, उनकी कार्य-शैली, गुरु में और हममें भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें शिखर पर जानेवाला पहना सापी बबाना था।

स्पष्ट रूप से यह प्रकट होगा कि आत्मविश्राम की भावना घाने घान नहीं पैदा होती, इसे पैदा करना पड़ता है, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तीव्र उत्साह, स्मृति, क्रियाशीलता और गति को प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ ही विद्यार्थियों को आवश्यकतानुसार गति धीमी करने, संयम की शिक्षा भी देनी चाहिए। साधारण कोटि का शिक्षक अपायः इस गुण को बिखले ही अपना पाता है। अपने ऊपर और विशेष रूप से बचन में नियंत्रण लगाना बहुत कठिन बात है। यह स्वतःस्फूर्त रूप से पैदा नहीं होता, इसलिए इसे सिखाना पड़ता है। और इसकी शिक्षा देने का दायित्व शिक्षक पर है, क्योंकि एक बच्चा अपने मन से इस गुण को कभी भी विकसित नहीं कर सकता। एक व्यक्ति को हर कदम पर अपने को संयम में रखना चाहिए, और यह भावना बन जानी चाहिये। प्रत्येक आतीतक एवं मानसिक क्रिया और विशेष रूप से बहस तथा झगड़ों में संयम अभिव्यक्त हो जाना चाहिए। हम अक्सर यह देखते हैं कि केवल इस गुण की कमी के कारण बच्चे आपस में लड़ा करते हैं। और हमारे बच्चेनाई ने यह

झट्टी तरह महसूस कर लिया था कि आत्मनिर्भरता के बिना एक व्यक्ति टूटे हुए इंसान के समान है।

एक बच्चे में अपने साथी की आज्ञा मानने का गुण विकसित करना बहुत बड़का काम है। समुदाय के उत्पाण की गंभीर चिन्तना से सक्षम हो प्राप्त करने में मुझे सहायता मिली। बच्चों के समय बाहर होने के पहले ही मैं नियंत्रण लगा देता—रोक देता—और प्रकार झगड़ा नहीं होने पाता। झगड़ों और इससे भी अधिक मारपीत दोषारोपण और चुगलखोरी दूर करने में मुझे सफलता मिली। मेरी सफलता का एकमात्र कारण यही था कि वे आवश्यकतानुसार मेरे पर नियंत्रण लगाता, समय की भावना अपनाता जानते थे, मैं कहने लगे कि तुम ठीक हो और तुम गलत हो, उनके पीछे नहीं जाता था।

आप सभी लोग यह अच्छी तरह समझते हैं कि मैं किस बातों और सनेत कर रहा हूँ और इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। इस में कोई सन्देह नहीं है कि बाह्य व्यवहार के नियम और कायदे को मिला सामुदायिक जीवन का प्रत्येक पहलू इस शैली और उसकी विशेषताओं पर निर्भर होना चाहिये। मेरे काम का विश्लेषण करते समय कइयों ने बाह्य व्यवहार के नियमों का मजाक उड़ाया और उन्हें स्वीकार करने से इनकार किया।

मैं आज भी इसे बहुत ही महत्वपूर्ण नियम मानता हूँ कि एक कम्यून को सीढ़ियों की रेलिंग को पकड़े बिना चलना चाहिए, कि उसे दीवार सहारे नहीं छूना होना चाहिए अपना मुँह से या अन्य किसी व्यक्ति से दूरी से छड़े होकर बात नहीं करनी चाहिए; मैं इसे भी बहुत महत्व मानता हूँ कि उसके कमांडर की हैसियत से मैं उसे जो भी आदेश दे रहा हूँ, उसके उत्तर में उसे "जी!" कहना चाहिए और यह कि जब तक ऐसी प्रतिक्रिया नहीं प्रकट करता, तब तक आदेश के सम्बन्ध में उस संप्रदायी स्वीकार नहीं करनी चाहिए।

यह सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इसे नियम बना दिया था प्रश्न कीजिए जेम्सबर्ग की धर पर किये जानेवाले काम का इनचार्य यह हमारे लड़के से कहता:

"निकोलाई, जाकर बरा मेरे लिए पैसिल और कागज तो ले आओ

अगर निकोलाई यह सुनकर केवल दौड़ पड़ता, तो जेम्सबान्की उससे कहता:

“तुम्हारा उत्तर क्या है?”

इस पर वह कहता:

“जी!”

यह बाहरी चुस्ती, नियमानुकूल भावण की यह भावना व्यवहार के भ्रन्दरूपी अन्तर्य को भी स्थिर करती है। जेम्सबान्की और निकोलाई दोनों शायद दिन के शेष समय गेंद-बल्ले का खेल अथवा फुटबाल एक साथ खेलते, परन्तु ठीक उसके बाद ही उन में एक कमांडर तथा दूसरा उसका भातहत होता। और उनके सम्बन्धों को सुनिश्चिन् बाह्य रूप ग्रहण करना पड़ता था।

अगर मैं किसी को सजा देता था, तो जब तक वह लड़ता “जी!” नहीं कहता था, तब तक मैं यह नहीं समझता था कि उसने इसको स्वीकार कर लिया है।

व्यावहारिक सम्बन्धों में विनम्रता का यह व्यवस्थित रूप बहुत ही उपयोगी बात है, क्योंकि इसमें इच्छा-शक्ति मनिगोल होती है, कार्य-कुशलता और चुस्ती की भावना पैदा होती है, घायक व्यावहारिक सम्बन्धों को बल मिलता है और दोस्ती, अच्छे अनिष्ट सम्बन्धों, स्नेह, सौहार्द और प्रयोजन में विभेद करने की शिशा प्राप्त होती है।

मेरा क्याल है कि इसके बिना भी काम निकाला जा सकता है, परन्तु व्यावहारिक प्रशिक्षण का यह सर्वाधिक हितकर रूप है, व्यावहारिक सम्बन्धों का शास्त्र रूप है। और बाहरी रूप बहुधा स्वयं अन्तर्य का निर्माण करता है।

अन्तः यह ऐसी सामान्य, महत्त्व निरूपित बात हो जाती है, जैसे इसमें भिन्न कोई बात हो ही नहीं सकती। सबसे छोटे बच्चों में प्रशिक्षण का प्रभाव इतना प्रबल हो जाता था कि कोई भी इसे खेप या मझा की बात नहीं समझता था और ज्योंही वे व्यावहारिक सम्बन्धों के शेष में प्रविष्ट होते थे, त्योंही महत्त्व और शीघ्रता से उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण का प्रभाव भी पड़ता था।

एक मरका मैदान में कोई बहुत ही दिग्दर्शन योग्य खेलना होता। दूरी पर तैनात कमांडर के पास में तैबी से गुजरने हुए वह उसे कोई छोटा खेल

देने हुए मुक्ता। मरका मन्त्रालय मावधान होकर खड़ा हो जाता।

अगर कोई धाम निश्चित शैली न हो, तो बाह्य व्यवहार के ये सभी नियम व्यर्थ हैं। यदि विद्यार्थियों को परिस्थिति भापने की क्षमता, समय, दायित्व, कार्यक्षमता, प्रबन्ध तथा आत्मविश्वास की शिक्षा नहीं दी जायेगी, तो सिर्फ अच्छा बाह्य व्यवहार लागू करने की बात खोखली बात होगी। यह औपचारिक विनम्रता, जो शायद कुछ-कुछ संस्कीकरण से मिलती-जुलती है, परन्तु वस्तुतः जो युवा पायनियर आन्दोलन के सिद्धान्तों से आगे नहीं जाती, तभी अनिवार्य, उपयोगी और समुदाय के लिए शोभा है, जबकि इस समुदाय में कार्य की निश्चित शैली और निश्चित सहजा हो।

मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि बाह्यतः एक अनावर्णक समुदाय में कैसे कोई बच्चा रहना चाहेगा। मनोहरता जीवन का एक पहलू है, जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। और इसके बावजूद भी हम शिक्षकगण बहुधा सौन्दर्यशास्त्र के प्रति भ्रमवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं।

मुख्यपूर्ण व्यवहार की भांति एक पोशाक, एक बमरे, मीठी और एक मशीनी ओठार का सौंदर्य भी महत्वपूर्ण है। सौंदर्यशास्त्र के दृष्टिकोण से कौन-सा व्यवहार मुखविपूर्ण होता है? वही व्यवहार मुखविपूर्ण माना जाना है, जो भाचारानुकूल हो, क्योंकि रीति अपने आप में उच्चतर मस्तिष्क की चेतना है।

और इस प्रकार हमारे लिए एक अन्य परेशानी पैदा होती है - सौंदर्यशास्त्र की विविधताओं की परिणति, मजेत मानकर हम इसे स्वाभाविक रूप से शिक्षा का कारक मानने लगते हैं।

सचिकर जीवन के लिए क्या जाने आवश्यक है, मैं उनकी सूची आपको नहीं दे सकता, परन्तु निश्चित रूप से जीवन आकर्षक होना चाहिए। एक बच्चे का आकर्षक जीवन और एक प्रौढ़ का अधिक जीवन - ये दोनों सर्वथा भिन्न बातें हैं। बच्चों की भावुकता का अपना ही ढंग है, उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति का अपना ही अन्दाज है। और एक बाल-समुदाय की वही विशेषता नहीं हो सकती, जो एक प्रौढ़ समुदाय की होती है।

उदाहरणार्थ, मनोरंजन की ही सीखिए। एक बाल-समुदाय में मनोरंजन की आवश्यकता होती ही चाहिए। यदि खेल-तमाशा न हो, तो वह एक वास्तविक बाल-समुदाय नहीं है। और खेल में मेरा अभिप्राय केवल यह नहीं है कि एक सच्चा कुटुम्ब अवश्या कोई अन्य खेल खेलना है, मेरे कहने

है, वह अपनी कल्पनाओं में कुछ ऊंची उड़ानें भरता है, मनोरंजक कल्पना करता है, वह कुछ क्रियाशील होता है और जैसा है अपने को खेन में उममें बड़ा महसूस करता है। मिक मनोरंजन करनेवाले समुदाय में बच्चे अपनी कल्पनाशक्ति को विकसित कर सकते हैं। और शिक्षक होने के नाते मुझे उनके साथ कुछ खेनना ही होगा। अगर मैं पढ़ाने, प्रोत्साहन देने और अड़े रहने के अलावा और कुछ नहीं करता, तो मैं एक बाहरी तत्व ही जाऊंगा, हो सकता है कि यह आवश्यक हो, परन्तु फिर भी मैं उनके लिए अजनबी हो जाऊंगा। मेरे लिए एक शिक्षक के नाते कुछ खेनना अनिवार्य है और मैंने अपने सभी सहयोगियों से भी यही अपेक्षा की।

इस में कोई सन्देह नहीं है कि जब मैं आप लोगों के सम्मुख ब्याख्या दे रहा हूँ, तो मैं एक भिन्न व्यक्ति हूँ, परन्तु बच्चों के साथ रहने पर मैं अधिक प्रमत्त रहता हूँ, अधिक हंसने-हमानेवाली बातें करता हूँ एवं बूब खुश रहता हूँ और अनुग्रह अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य भावना प्रेरित होकर नहीं हमता, बल्कि यह केवल सुख और पर्याप्त रूप में भावनापूर्ण मुस्कान है। मुझे मिक समुदाय पर हावी नहीं होना चाहिए, लोगों के साथ शिक्षा प्रदान करने के लिए इसका सदस्य भी होना चाहिए। विपूर्ण दृष्टि से मुझे उन्हें प्रभावित करना चाहिए और इस कारण मैं भी एक बार भी अपने विद्यार्थियों के सम्मुख बिना पेटी में बथी जमी अथवा बिना पानिश किया हुआ जूता पहनकर नहीं दूँगा। मुझे भी सम्मन्त्रेह अपनी प्रतिभा के अनुकूल समझना था। मुझे भी समुदाय की शिक्षा खुश रहना चाहिए। मैंने कभी भी अपने बेहरे में बिना की भावना में प्रकट होने दी। मैंने अपने को इस प्रकार व्यक्त कर दिया था कि मैंने कभी यह भाव न पावे कि मैं किसी बात में चिन्तित या व्यग्र हूँ।

दूसरी ओर मुझे पठनार्थ में भी मशगल होता था। जिस सत्र में विधियों में बातचीत करनी चाहिए, उस बारे में लिखने मात्र छापी गणाम्नीय पत्रिका में मैंने एक लेख पढ़ा था। उस लेख में कहा गया कि एक शिक्षक को विद्यार्थी में ज्ञान के साथ बातचीत करनी चाहिए। इस प्रकार क्यों बातचीत करनी चाहिए? ज्ञान के साथ क्यों? मुझे यह है कि वह इतना उबाऊ हो जायेगा कि विद्यार्थी नींद में जायेंगे।

नफरत करने लगे। यह ठीक नहीं है, मेरा कहना है कि एक शिक्षक को प्रफुल्लित, सजग होना चाहिए, और यदि कुछ अनुचित बात हो, तो निश्चय ही उसे नाराज होना चाहिए, बहुत जोर से डाटना चाहिए, ताकि विद्यार्थी महसूस करे कि शिक्षक सचमुच बहुत क्रुद्ध हैं न कि वह उन्हें केवल शिक्षाशास्त्रीय उपदेश दे रहा है।

मैंने अपने स्टाफ के सभी सदस्यों से यही अपेक्षा की। मैंने उत्कृष्ट शिक्षकों को बिना किसी परेशानी के नौकरी से हटा दिया, भोकि उनका केवल यही दोष था कि वे सदैव उदासीन आवाज में शिक्षाशास्त्रीय उपदेश दिया करते थे। एक बाल-समुदाय में काम करनेवाले व्यस्क व्यक्ति को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और अपनी परेशानियों को अपने ही तक सीमित रखने की युक्ति मालूम होनी चाहिए।

एक समुदाय की बाहरी शोभा की भी आवश्यकता होती है। इसी कारण जबकि अभी हमारा समुदाय बहुत गरीब था, तो भी मैंने शुरू में ही छोटा नहीं, बल्कि अनुमानतः एक हेक्टर में फँसी फूलों की बगियाँ सहीन बड़ा पौधाघर निर्मित करवाया और व्यव की कोई परवाह नहीं की। और मैंने गुलाब तथा गुलदाउदों को लगाने पर जोर दिया तथा कभी भी साधारण चिस्म के फूल नहीं लगाने दिये। बच्चे और मैं फूलों को महत्व प्रदान करना पसन्द करते थे। और वस्तुतः हमने एक हेक्टर के क्षेत्र में फूल उगाये, घसली सबसे अच्छे फूल उगाये। सीने के कमरों, खाने के कमरों, कक्षाओं, अध्ययन-कक्षों में और यहाँ तक कि सीढ़ियों पर भी गुलदस्तों से हसते हुए फूल दिखाई पड़ते थे। हमने टिन काटकर बास्केट तैयार किए और उन्हें सीढ़ियों पर रख दिया। यह बहुत ही अच्छी मूझ थी। एक टुकड़ी को अधिक फूल लेने के लिए लिखित अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती थी। जब फूल बुझना जाते थे, तो कोई पौधाघर में चला जाता था और एक या दो गमले उठा लाता था।

एक बाल-समुदाय में ये सभी फूल, स्वच्छ बगारे, भाक बपड़े और जूने बहुत आवश्यक हैं। जूने बमबदाय होने चाहिए, अन्यथा सोचा जायेगा कि यह शिक्षा चिन्म प्रचार की है? बच्चों को नियमित रूप से अपने दान साक करने चाहिए और जूनों पर चालिश करानी चाहिए। उनके बपड़ों पर धुन या एक कण भी नहीं होना चाहिए। गर के बाल सवारना निरान्य आवश्यक है। लड़के अपने बाल को किसी भी तरीके से सवारने के लिए स्क्वत्र

थे। इस नियम को लागू करने के लिए मजदारी आयोग का एक सदस्य
निये महीने में एक बार शपनागारों का चक्कर लगा जाता था।
कोई अपना बात नहीं संवारे होता, तो वह तत्काल कैदी से उनके
काट देता : यह व्यक्ति नार्ड की दुकान में जाकर टीक से अपने बाल बटाने
के लिए विवश हो जाता था। इस ढंग को अपनाने में महापिता सिनो
सभी लड़के बाल संवारने की बात पर समुचित ध्यान रखते थे।

मजदारी-सम्बन्धी इन सभी नियमों को बड़ी सख्ती से लागू करना पड़ता
था। दुर्जेबोन्स्की कम्यून छोड़ने के छः महीने बाद मैं बोदेव से निरीक्षण
के लिए वहां गया। सभी लोग दौड़ते हुए आए, उन्होंने मुझमें हाथ निजाना
और सामान्यतया मेरा अच्छा स्वागत किया। मैं शपनागारों को देखने
गया। वहां कुछ चौब बिल्कुल ठीक नहीं थी : कमरे में धूल थी, एक रन्दा
हमात मेरे नर्वोट्यूट कमांडर यानोव्स्की की चारपाई के पास बाली में
पर पड़ा हुआ था और जब मैंने उनका सन्दूक खोला, तो उस में रन्दी
चीखों का पूरा ढेर दिखाई पड़ा। उस समय मैंने ज्ञान स्वर का इस्तेमाल
नहीं किया, मैंने अपने कड़े स्वर में कहा : "यानोव्स्की को हम कष्ट
की गिरफ्तारी की मजा ; मैं आज सिनी अन्य शपनागार का निरीक्षण
नहीं करने जा रहा हूं, मैं कम मुकह देखने आऊंगा।" उन्होंने दूसरे दिन
भोर में ही मुझे ताने के निचे बार खाजों में खींची और जब मैंने कमरे
का निरीक्षण किया, तो मैंने धूल का एक कम भी नहीं पाया। मैंने उनसे
पूछा : "इतना जल्दी तुम लोगों ने मजदारी बेंगें का नी ?" उन्होंने उत्तर
दिया : "हम सोचें नहीं।"

बेगुन मैं इस बात के बारे में वाकिफ हूं कि मेरी घोषणा एक है
और सिनी दूसरे की और। यदि मैं इस प्रसंग में कम सख्त होता, तो
बानावरण और कार्य-शैली समान हो गई होती। इन बातों को ध्यान में
रखना पड़ता है। उदाहरणार्थ, जब पाठ शुरू होता है, तो मजदारी आयोग
या इन्वेंटरी पर नैनाय सदस्य शिक्षक से पूछता : "क्या आज हमारी कक्षा
में मजदारी में शुरु है ?" अध्यापक अपने को दुविधा में पाला यदि वह
कहता कि हाँ प्रमाण है, तो मजदारी आयोग घनेक होकर कुछ निराशा
कोने में धूल जमी हुई है, नाश्रून सन्दे है, सिनी की रंग पर हवा
में धुंसी में काटने का फिन्ट बना हुआ है। और इस प्रकार शिक्षक को
हवा कक्षा में अनिवार्य रूप से मजदारी की घोषणा करनी पड़ती थी।

शिक्षक मैला-बुर्चला कपड़ा पहने रहता, तो मैं उसे सबक गुरु
 था। और इस कारण स्कूल जाते समय हम अपने सबसे अच्छे
 के अभ्यस्त हो गये थे। मेरे पास भी जो सबसे अच्छा सूट
 पहना था। हम सभी साफ-सुधरे दिखाई पड़ते थे।

महत्त्वपूर्ण बात है। खाने की मेज की ही सीजिए। मोमजामा
 आसानी से साफ हो जाने के कारण उचित है; आप इस पर
 सकते हैं, इसे धो सकते हैं और फिर यह बढ़िया तथा साफ
 परन्तु मफेद मेजपोश से ही किशोरी को कायदे से खाना खाने
 हो सकती है, जबकि मोमजामा से उनकी आदत धराव
 शुरू में मेजपोश सदा गन्दा और धब्बेदार हो जाता है,
 रीनें में वह खाना खाने के बाद भी साफ बना रहेगा। आप
 को सफेद मेजपोश नहीं देते, तब तक उन्हें खाने का डग
 कते।

छोटी-मोटी चीज में भी गम्भीरता से हाथ डालना चाहिए, हर
 नवायें रूप से स्वच्छता की अपेक्षा रखनी चाहिए। कोई भी
 को चावकर नुकीली बयो बनावे? एक पेंसिल को सदा चाकू
 बनाना चाहिए। निब पर खंग बयो लगी है, दावात में
 पड़ी हुई है? आपके दिमाग में जो अनेकानेक शैक्षणिक
 ही से हो, उन में इन छोटी-मोटी बातों को भी शामिल कर
 ही व्यक्ति के लिए यह सब कुछ करना बहुत मुश्किल है,
 पूरा समुदाय मदद करे और इन छोटी-मोटी बातों का महत्त्व
 ही यह काम आसानी से किया जा सकता है।

दरवाजे पर राइफल लिये हुए एक लड़के को पहरे पर खड़ा
 अपना सबसे अच्छा सूट पहने रहता था। उसे इस पर ध्यान
 था कि प्रत्येक पांवदान पर अपने पांव साफ़ कर ले। पानी
 या धूप निकली हो, कोई भी व्यक्ति अपने पांव साफ़ किये
 नहीं जा सकता था। पहरा देनेवाला कम्प्यूनाई यह अच्छी तरह
 कि उसे क्यों यह नियम लागू करना पड़ता था। उसे स्वयं
 को साफ़ करना होता था और वहां आनेवाले सभी व्यक्ति अगर
 ने पांव पोछ लिया करते, तो बड़ा कम गर्द होती। कम्प्यूनाई को
 मदद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी-कभी आगन्तुक पूछ बैठते।

“मैं तो साऊं पक्की थड़क में होकर आ रहा हूँ, पाँच पोछने की कतार खरून है?”

धीरे लड़के को उन्हें समझाना पड़ता :

“यह तो ठीक है, परन्तु फिर भी कुछ धून तो मशी ही होगी।”

एक दूसरी छोटी बात—रुमात को ही लीजिए। मेरा कान है कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रत्येक दिन हरेक को साऊं रुमात देना चाहिए। परन्तु इसके बावजूद मैंने ऐसे बाल-सदनों को देखा है, जहाँ एक महीने में एक बार रुमात बदला जाता है, दूसरे गल्लों में वे जान-भूतार मरुतों को गन्दे बिपडे में नाक साऊं करने की बात मियाते थे। परन्तु निश्चित रूप से इस पर बहुत कम व्यय होता है।

धूँकदानी का ही प्रश्न है। निरोग रहने का एक साधन—हर बोने में धूँकदानी होनी चाहिए। परन्तु किसी को धूँकना ही क्यों चाहिए? लड़के भी यही कहा करते थे :

“क्या तुम धूँकना चाहते हो? तब तुम धरणाप जाओ, तुम बीमार हो, स्वस्थ व्यक्ति कभी नहीं धूँक करे।”

“परन्तु मैं धूँकना करना हूँ।”

“यदि तुम धूँकान के ऐसे व्यगनी हो, तो बीमर ही मिगरेट पीता छोड दो, जो मरुते मिगरेट पीतेबाने हैं, वे धूँक नहीं करे।”

यदि मरुता धूँकने की साधन नहीं छोडता, तो उसे उबेरानी बाहर के पाग में बाहर उगकी स्वास्थ्य-परीक्षा कराई जानी थी। बाहर लड़के को यह समझाने हूँ कि यह प्रविर्नी चिया के धार्मिक धीर धूस नहीं है। सामान्यतया यह धार्मिक धूँकने में मरुतिया प्रदान करता।

एक बोने में लगी धूँकदानी यह मरुत करती है कि क्या धूँकने की इबादत है। धीरे सामान्यतया धूँकदानी के पीछे की बीबाप मरुती हा जानी है।

मरुतार के जीवन में छोटी-मोटी ये बात धनक है धीरे उगी के मुर्कितुर्क धादने करती है। जो मरुता धूँकना नहीं धीरे मरुत की उगी में मरुत नहीं करता, वह लड़क धादनी धादतबाना मरुता माना जाता है। इस छोटी मुर्कितुर्क धादतबाना धीरे मुर्कितुर्क मुर्कितुर्क हाती बाँटत धीरे इसके धार्मिक इस पर मरुत कप में धादत देता बाँटत मरुत धूँक सामान्य मिडाना में इतना मरुतमरुत दिडाना बाँटत। इस धादत की धनक छोटी-मोटी बाने है, दिडकी मरुता नहीं मिडकी जा मरुती, परन्तु वे धूँकत,

पूरी की जा सकती है और सामान्यतया समुदाय की प्रगति
करती है।

पथ के साथ ही अपना व्याख्यान समाप्त करूंगा। मुझे पक्का
मेरे सहयोगियों और मैंने जो कुछ किया, उसे सोवियत संघ
करते हैं। अन्तर केवल यह है कि सब से यही अपेक्षा
आकांक्षा है, मैं इन सामान्य नियमों को, अपने निजी नियमों
क उन नियमों को, जिन्हें सोवियत संघ में अनेकानेक शिक्षकों
लिए निर्धारित किया है, समझाने की उत्कण्ठा महसूस करता

को को क्रमबद्ध करने की भी उत्सुकता मैं महसूस करता हूँ।
कई स्कूलों को बहुत अच्छा काम करते हुए देखा है, हमारे देश
केन्द्र, अपनी शैली और अपनी ही चारता के साथ अव्य रूप
कृष्ट समुदाय है। मेरा ख्याल है कि इस अनुभव को क्रमबद्ध
शक्यता है। यदि इन बीस वर्षों का यह प्रचुर सोवियत शैक्षिक
चला जाये, तो यह खेदजनक बात होगी। इसी कारण मैं
ने अनुभवों को लिपिबद्ध करना अपना कर्तव्य मानता हूँ।
हुत कुछ अभी अस्पष्ट है और इसमें बहुत-सी भूले हैं। परन्तु
एक अनुभव को लोकगम्य बनाना एक उद्देश्य है, जिसे पूरा
।

वार है कि इस अनुभव का निष्कर्ष निकालना और सर्वोत्कृष्ट
शक्य सस्थाओं के तरीकों को प्रचलित करना आपका, मेरा
वैज्ञानिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करनेवाले व्यक्तियों का विशेष

पाठकों से

प्रगति प्रकाशन इस पुस्तक के अनुवाद और इसकी डिजाइन के बारे में आपके विचार जानकर आपका अनुग्रहीत होगा। आपके अन्य सुझाव प्राप्त करके भी हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। कृपया हमें इस पते पर लिखिए :

प्रगति प्रकाशन
२१, जूबोन्स्की ब्रुलवार
मास्को, सोवियत संघ

